

प्रकाशक—

काशीनाथ नारायण त्रिवेदी

५७, कृष्णपुरा, इन्दौर (सी० आई०)

मूल्य

आठ आना

पहली बार १,१००

सितम्बर

उन्नीस सौ बत्तीस

मुद्रक—

जीतमल लक्ष्मिया

सस्ता-साहित्य प्रेस, अजमेर ।

देश के वत्सल माता पिता और छात्र-प्रेमी शिक्षकों

के

प्रतीक-स्वरूप

वात्सल्य-मूर्ति पिताजी और स्नेहमयी माताजी

के चरणों में—

विनीत बालक-

काशीनाथ

विषय-सूची

क्या है ?

परिचय

१

भूमिका

७

विद्यार्थी का मानस

८ से ५१

१—आज्ञापालकता

८

२—असावधानी

१३

३—आवारापन

१९

४—क्रोध

२५

५—हठ

२७

६—निर्दयता

३०

७—डरपोकपन

३४

८—असत्य-सेवन

३९

९—भालस्य

४६

शिक्षक और शाला

५१ से ९१

१—शिक्षालयों का आदर्श

५२

२—शिक्षक के कर्तव्य

५८

३—शिक्षक और शिक्षण-शास्त्र

६९

४—शिक्षा-विषयक कुछ अम

७३

५—शिक्षक की बाल्यावस्था

८२

६—शाला में स्वराज्य

८५

परिशिष्ट

९१ से १

(भ) शरमीले बालक

९१

(ब) अपूर्ण बालक

१०४

(स) मूढ़ बालक

११६

क्या है ?

आपके हाथ में यह क्या है ? यह एक ऐसी पुस्तक है, जो आपके जीवन की धारा को बदल सकती है; आपके पुराने और सड़े-गले विचारों को अपने पावन प्रवाह से धोकर बहा सकती है; आपके दिल में पश्चात्ताप की आग सुलगा सकती है; आपको सच्चा शिक्षक, प्रेमी पिता और स्नेह-मयी जननी बना सकती है; आपके दिल में बच्चों के लिए प्रेम, सहानु-भूति, सम्मान और सेवा के भाव भर सकती है, आपके शिक्षा-सम्बन्धी विचारों में क्रान्ति पैदा कर सकती है, आपके अन्दर शिक्षा-शस्त्र का धुरन्धर विद्वान् और वैज्ञानिक घनने की प्रेरणा जगा सकती है, आपके जीवन को सुखद, सुन्दर, सत्य और शिव बना सकती है, और आपके पारिवारिक जीवन में निर्मल आनन्द और स्नेह की सरिता बहा सकती है। और, यह सच मानिये कि इसमें ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं है।

इस पुस्तक का छोटा-सा इतिहास है। वह भी सुन लीजिए। मैं विद्यार्थी था, पर गरीबी ने मुझे उसी अवस्था में शिक्षक भी बनाया। मैं विद्यार्थी भी था और शिक्षक भी था। आज उस बात को सात आठ वर्ष बीत चुके हैं। इस बीच, मैंने बराबर किसी न किसी रूप में बालकों की सेवा की है। उनके साथ रहकर मैंने अलौकिक सुख लूटा है। उनके सुख से सुखी और दुःख से दुखी हुआ हूँ। मैंने देखा कि अपने अज्ञान के कारण, और आत्मसंयम के अभाव के कारण हम बालकों पर घोर अत्याचार करते हैं। उनके सुख, उल्लास और कुतूहल से भरे मंसार को हम बहुत ही कड़ुआ और कष्टकर बना देते हैं। यदा करुण हो जाता है, बच्चों का वह जीवन ! मुझे अपना बचपन याद आता। मन में एक अभिलाषा-सी जागी—बच्चों के खिलते हुए बचपन को सुखी, स्वस्थ और सुन्दर बनाने में सहायक क्यों न बनूँ ?

सन् १९२८ में मैं अजमेर पहुँचा । 'त्यागभूमि' के कार्यालय में मुझे शिक्षा सम्बन्धी नया साहित्य पढ़ने को मिला । मैं उस ओर आकर्षित हुआ । मुझे उसमें अपने मन की बात मिली । भावनगर की 'दक्षिणामूर्ति' संस्था का यह साहित्य था । ढाई साल तक मैं सावरमती आश्रम में रहा । ढाई साल तक मैं बराबर इस साहित्य को पढ़ता रहा । ढाई साल तक मैंने आश्रम के भाई-बहनों को हिन्दी पढ़ाई । बालक-बालिकाओं को पढ़ाया । पिछले साल मैं जैन गुरुकुल का प्रधानाध्यापक बनकर छोटी सादड़ी (मेवाड़) पहुँचा । लगभग साल भर वहाँ रहकर मैंने गुरुकुल के छात्रों की सेवा की । वहाँ एक ओर मुझे शिक्षा-जगत् में फैली हुई धाँधली, धौंस, पाप, अत्याचार, दम्भ, दासता, कायरता, अज्ञान, दुराग्रह आदि के दर्शन हुए । दूसरी ओर मैंने छात्रों में सरलता, स्नेह, सेवा, स्वातन्त्र्य प्रेम, त्याग, भक्ति, प्रीति, उल्लास, जीवन, जागृति, जोश, जिज्ञासा, आदि के परम मनोहर दर्शन किये । मैं कृतकृत्य हो गया । वहीं मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी सारी शक्ति देश के बालकों को, और देश के बाल-जीवन को सुखी, स्वस्थ और समुन्नत बनाने में खर्च कर सकूँ, तो क्या ही अच्छा हो ? मैंने 'शुभस्यशीघ्रम्' के अनुसार तत्काल श्रीगणेश कर दिया । यह पुस्तक इसी आरम्भ का एक फल है । मुझे विश्वास है कि अनुवाद होते हुए भी पुस्तक हिन्दी-संसार की उपयोगी सेवा कर सकेगी, और हिन्दी भाषी भाई-बहनों के सामने बाल-जीवन को निरखने का एक नया ही दृष्टिकोण उपस्थित कर सकेगी ।

पुस्तक का सम्पादन मैंने प्राथमिक शाला में पढ़नेवाले बालक-बालिकाओं और उनके शिक्षकों को ध्यान में रखकर ही किया है । पुस्तक जितनी शिक्षकों के लिए उपयोगी है, उतनी ही शिक्षिकाओं के लिए भी है, और माता-पिताओं के लिए भी । शिक्षक-मात्र इससे लाभ उठा सकते हैं । पुस्तक में शुद्ध शिक्षा का ही विचार किया गया है, और राष्ट्रीयता को बराबर ध्यान में रखा है । क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब

तक हम लोग शुद्ध शास्त्रीय ज्ञान से युक्त होकर अपने बालक-बालिकाओं की शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्धन करेंगे, और जबतक समाज, सम्प्रदाय, जाति-प्राति आदि का भेद मिटाकर उनके सामने जीवन की शुद्ध और विशाल दृष्टि न रखेंगे, तबतक हमें वह चीज़ कभी नहीं मिलेगी, जिसकी हम सब प्यासे पपीहे की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह चीज़ स्वराज्य है—जीवन-भ्यापी स्वराज्य। आज सारा देश उसीकी साधना कर रहा है, पर यह साधना लट्ठी है, अपूर्ण है, और अपूर्ण रहेगी, जबतक देश सारे जीवन को स्पर्श करनेवाले शिक्षा-शास्त्र को भुलाये रहेगा, उसकी उपेक्षा करता रहेगा।

‘दक्षिणामूर्ति’ संस्था गुजरात में नवीन शिक्षा के विचारों का प्रचार और प्रयोग करनेवाली एक सफल और अग्रगण्य संस्था है। गुजरात का बच्चा-बच्चा आज इस संस्था का प्रेमी और प्रशंसक है। आज बीस-बाईस वर्ष से यह संस्था गुजरात काठियावाड़ की अनुपम सेवा कर रही है। इसके प्रधान आचार्य श्री नृसिंहप्रसाद भट्ट एम. ए. (नानाभाई) गुजरात के प्रसिद्ध साहित्य सेवी और धुरन्धर शिक्षा-शास्त्री हैं। आपका सारा जीवन शिक्षा को समर्पित है। श्री हरिशंकर त्रिवेदी (हरभाई) संस्था के विनय मन्दिर (हाईस्कूल) के आचार्य हैं। माध्यमिक शिक्षा के आप एक अच्छे विद्वान्, विचारक और सुलेखक हैं। श्री गिरिजाशंकर बघेका (गिजुभाई) बी० ए० एल० एल० बी० हैं। आप पहले वकालत करते थे। बाद में एकाएक आपका ध्यान बाल शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ। आपने डॉ० मोन्टीसोरी के बाल-साहित्य का गहरा अध्ययन किया और ‘दक्षिणामूर्ति’ संस्था में जुड़ गये। आप बाल-मन्दिर के आचार्य और बाल-साहित्य के धुरन्धर लेखक हैं। श्रीमती तारायहन भोदक बी० ए० हैं। आप महाराष्ट्रीय हैं। पर बरसों से गुजरात में रहने के कारण आप गुजरातीन-सी बन गई हैं। आपका बाल शिक्षा-सम्बन्धी ज्ञान तत्क-स्पर्शी है। आपकी बाल-सेवा अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। गुजरात

काठियावाड़ में नानाभाई, गिजुभाई, हरभाई और ताराबहन के नाम इतने लोकप्रिय और घर घर की चीज़ हो गये हैं, कि इन महानुभावों की इस महान् सेवा और तपस्या के सामने सहसा सिर झुक जाता है। आप चारों 'दक्षिणामूर्ति' के आजीवन सदस्य हैं। मैं तो कई तरह से आप सबका ऋणी हूँ। 'दक्षिणामूर्ति' के शिक्षण-शास्त्र-सम्बन्धी साहित्य का हिन्दी में उल्टा करने की आज्ञा देकर तो आपने मुझे चिरऋणी बना लिया है।

पूज्य गांधीजी तो अकेले गुजरात ही के नहीं, सारे विश्व के महान् गुरु हैं, शिक्षक हैं, और आचार्य हैं। 'शिक्षालयों का आदर्श', शीर्षक एक लेख इस पुस्तक में है, जो सन् १९२९ में बापूजी ने लिखा था। बापूजी के बाल-शिक्षा-सम्बन्धी विचारों का निचोड़ इस लेख में पाठकों को मिलेगा। उनका आदेश है कि शिक्षक को माता का महान् पद प्राप्त करना चाहिये। पर इस प्रकार की मातृत्व-प्रधान भावनावाले कितने शिक्षक या अध्यापक आज देश में मिलेंगे ?

मैं जानता हूँ कि पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ रह गई हैं। मेरी अल्पज्ञता, अनुभवहीनता, और अयोग्यता ही इसका कारण है। फिर भी मैंने जो धृष्टता की है, उसके लिए मैं पाठकों और आलोचक बन्धुओं से क्षमा का प्रार्थी हूँ। यथाशक्ति अनुवाद की भाषा को सरल, भावों को स्पष्ट और समझने योग्य बनाने में मैंने कोई कसर नहीं रखी है। फिर भी आखिर अनुवाद अनुवाद ही है। और इसका दोषी मैं हूँ; मूल लेखकगण नहीं। भिन्न-भिन्न लेखकों के निबन्धों का संग्रह होने से पुस्तक में पुनरुक्ति दोष भी आगया है, जिसे मैं चेष्टा करने पर भी दूर न कर सका। शायद ऐसी पुस्तक में यह अनिवार्य है।

भरसक कोशिश करने पर भी पुस्तक में कहीं-कहीं अशुद्धियाँ रह गई हैं। छपाई भी जितनी सुन्दर मैं चाहता था, नहीं हो पाई। फिर भी जो कुछ है, पाठकों की सेवा में समर्पित है, और मुझे आशा है कि वे इसके सब दोषों को भुलाकर इसे सहर्ष अपनावेंगे।

इस पुस्तक के कुछ लेख 'आज', 'जैनप्रकाश', 'वाणी', 'विद्यार्थी' गैरा पत्रों में छप भी चुके हैं, जिसके लिए मैं इन पत्रों के सम्पादक न्धुओं का हृदय से आभारी हूँ ।

प्रकाशन और साहित्य-जगत् में मेरा यह प्रथम प्रयास है । अगर इन्दी-संसार ने इसे अपनी सहृदयता का सहारा दिया, तो मैं इसी तरह की ४०६ पुस्तकें और भी राष्ट्रभाषा के भण्डार में समर्पित किया चाहता हूँ । ईश्वर करे, मेरा यह महंगा मनोरथ शीघ्र सफल हो !

अजमेर
भाद्रपद शुक्ला
कादशी, सं० १९८९ }

विनीत
काशीनाथ नारायण त्रिवेदी

विद्यार्थी और शिक्षक

‘विद्यार्थीओनुं मानस’ और अन्य लेखों का
स्वतन्त्र अनुवाद

—काशीनाथ नारायण त्रिवेदी

“विद्यार्थी का कर्त्तव्य है, आत्म-दर्शन करना ।

पढाई ऐसी होनी चाहिये, जिससे आत्म-दर्शन हो सके ।

शिक्षक ऐसे हों, जिनको आत्म दर्शन का कुछ खयाल है, और जो उसके लिये सतत प्रयत्न करते हैं ।

आत्मिक विकास जीव-मात्र की सेवा करने से ही हो सकता है ।”

—गांधीजी

×

×

×

“बालको को प्रेम द्वारा खूब आगे बढ़ाया जा सकता है । प्रेम कभी दुलार न करे । प्रेम ताड़ना भी न करे । ‘ये मेरे हैं’, यह माने बिना जो प्रेम होता है, वह सच्चा प्रेम है ।”

—गांधीजी

×

×

×

“बालक चोरी वगैरा की आदत प्रेम से छोड़ता है । भय से नहीं । धमकाने का असर कम होता है ।”

—गांधीजी

×

×

×

“चिढ़ पर ही चिढ़ना चाहिये । विपत्ती पागल हो, तो हम भी वैसे क्यों बनें ? बड़े आदमी चिढ़ते हैं, तब वे भी भूल करते हैं । उनके, चिढ़ने पर भी जिसे हम सच मानते हैं, उसपर बटे रहें ।”

—गांधीजी

×

×

×

“जन्म से मनुष्य सदा स्वतंत्र है । स्वतंत्रता मनुष्य का लक्षण है । पूर्ण मनुष्यत्व उसमें है, जो दूसरों के दिये हुए प्रमाणों या सम्मतियों से आन्दोलित हुए बिना स्थिर रहता है, अपनी ही आँखों से देखता है, अपने ही हृदय से अनुभव करता है और जो केवल स्वतंत्र प्रज्ञा का ही अधिकार स्वीकारता है । इसलिए शिक्षा का प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए कि जिसके फल स्वरूप मनुष्य अपना स्वाभाविक विकास कर सके और जीवन के चाहे जैसे विकट बाह्य प्रसंगों में भी केवल अपनी वृत्ति का अनुसरण करके जीवन बिता सके ।”

—रूसो

परिचय

मानस-शास्त्र के पोथों के एक बड़े ढेर के मुकाबले अनुभव का एक रजकण अधिक कीमती है। यह सारी लेख-माला श्री हरभाई के अनुभव का सुन्दर सार है। इसमें शास्त्रों के बड़े २ सिद्धान्तवादों की चर्चा नहीं है। इसमें तो कोरमकोर अनुभव है। साक्षात् अनुभव की जितनी कीमत हम ठहरा सकते हैं, उतनी ही हम इस लेख-माला की भी ठहरा सकते हैं।

लेखों में अनेक दृष्टि बिन्दुओं से विद्यार्थी-मानस का अवलोकन किया गया है। इसमें तर्क-अनुसारी संकलना की अपेक्षा मानसिक दर्शन का विवेचन अधिक है। लेख-माला का क्षेत्र शाला तक ही सीमित न रहकर विद्यार्थियों के वसतिगृहों, माँ-बाप के घरों, माँ-दापों और समाज तक पहुँचता है। और जाने अज्ञाने विद्यार्थी के मानस की परीक्षा करते-करते लेखक बाज़ कल के घरों और समाज के मानस को भी स्पर्श कर लेते हैं। इस लेख-माला से हमें पता चलता है कि शाला विद्यार्थी की मनोदशा गढ़ने का किनारा अधूरा और लँगड़ा साधन है।

विद्यार्थियों के मानस को घेरे रहनेवाली जिन-जिन निर्बलताओं की इस अनुभवी वैद्य ने चिकित्सा की है, वह उस हद तक यथार्थ है, जिस हद तक इसे विद्यार्थी के मानस का दर्शन हुआ है। परन्तु यह दर्शन सर्वतोमुखी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्व जन्म से लेकर पैदा होने तक और उसके बाद शाला में आने तक बालकों पर जिन-जिन संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, वे संस्कार ही रोगों के मूल हैं। ऊपर-ऊपर देखने से पाठकों को ऐसा मालूम होगा, मानों इन लेखों में कई सत्य अर्पणरूप से समझे गये हैं। लेकिन गत वैसी नहीं है। सत्य अधूरे नहीं समझे गये हैं, बल्कि एक-शी ही हैं, और यह भी तो संभव है, कि लेखक इतनी छोटी-सी लेख-माला में विषय की सर्वांगीण मीनासा न कर सके हों।

इस लेख के विचार शिक्षा-क्षेत्र में हमें नई ही दिशा का सूचन करते हैं। सजा और इनाम-इकराम की दुष्टता, और आज्ञाकितता सम्बन्धी हमारे वहम किस प्रकार बालकों को कुचले डालते हैं, और इनके कारण कैसे-कैसे भयंकर दोष उत्पन्न होते हैं, इन बातों का यदि हम आज विचार नहीं करते, तो हमारी शिक्षा का भविष्य केवल अंधकार पूर्ण ही समझिये। सूच्चे और वास्तविक रोग, भय और लालच है। भय और लालच से छुड़ाई, गुलामी, डरपोकपन, हठीलापन वगैरा कैसे उत्पन्न होते हैं, यह इस लेख-माला में भली भाँति बताया गया है। यह लेख-माला पढ़ने में जितनी आसान है, विचारों में उतनी ही गंभीर है, और आचरण में उतारने के लिए उससे भी अधिक कठिन है। आज भी हम जूनी-पुरानी और सड़ी हुई शिक्षा-प्रणाली के दास हैं। इस लेख-माला के थोड़े भी विचारों को यदि हम अपना सकें और उनका अमल करें, तो निश्चय ही हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हालाँकि सारी लेख-माला में तो भविष्य की एक स्वतंत्र और उत्तम शाला की धुँधली परन्तु स्पष्ट झाँकी की कल्पना है।

यह लेख-माला केवल उपदेश-वाक्यों में ही समाप्त नहीं हो जाती, इसमें विधि-निषेधों का निर्देश करके इसे यथासम्भव रचनात्मक बनाने का प्रयत्न किया गया है। जो विचार आज यूरोपियन जगत् में, शिक्षा के क्षेत्र में, ताज़ा से ताज़ा हैं, वे विचार यहाँ अनुभव से निथर आये हैं। इसके लिए 'दक्षिणामूर्ति' की वह योजना धन्यवाद की पात्र है, जिसमें शिक्षा सम्बन्धी प्रयोगों को स्थान दिया गया है। गुलामी की पद्धति से पढ़ानेवाले शिक्षक से ऐसे विचार सदा दूर रहते हैं।

पाठ्यक्रम बनाने, समयपत्रक तैयार करने, और गतानुगतिक पद्धति से विद्यार्थी को पढ़ाने का कारखाना चलाने में प्रजा की मृत्यु है। स्वतंत्रता के लिए लड़नेवाली प्रजा, सत्ता के विरोध में लड़नेवाली प्रजा, जबतक शाला में विद्यार्थियों की स्वतंत्रता की लड़ाई को नहीं संभालती, तबतक स्वतंत्रता को सपना ही समझना चाहिए। यदि किसी देश की स्वतंत्रता

की परीक्षा करनी हो, तो उस देश की शालाओं को देखिए, और उस देश की शिक्षा पद्धति को देखिए, और उस देश के विद्यार्थियों को देखिये । इसी-लिए शिक्षा शास्त्रियों की यह मान्यता है, कि अमेरिका स्वतंत्र नहीं, इंग्लैण्ड स्वतंत्र नहीं, फ्रांस या स्पेन स्वतंत्र नहीं । उनकी मान्यता यह है, कि जहाँ स्वतंत्र शाला होगी, वहाँ सच्ची स्वतंत्रता भी पैदा हो सकेगी । भय, लालच, पाठ्यक्रम की जड़ता, समय-पत्रक की चेड़ी, परीक्षा की महामारी, ये सब परतन्त्रता के लाक्षणिक चिन्ह हैं । हम एक ओर तो स्वराज्य की अभिलाषा करते हैं । और, दूसरी ओर विद्यार्थियों के सम्मेलन करा-कर इनाम बाँटते और सज़ा का डर बताते हैं । परीक्षा की झंझट से भी हम मुक्त नहीं हैं । प्रथम शाला में स्वराज्य और फिर देश में स्वराज्य ! मैं तो यह आशा ही नहीं रखता कि शाला में स्वराज्य होने से पहले देश को स्वराज्य मिल जायगा, और यदि मिल भी जाय, तो मैं उसे स्वीकारना नहीं चाहता । जिस प्रकार वाटरलू को लड़ाई ईटन और हैरो के फौदाद्वारों पर लड़ी गई थी, उसी प्रकार जयतक शाला के मैदान में स्वराज्य की लड़ाइयाँ लड़ी नहीं जाती हैं तबतक स्वराज्य की साँसत ही रहेगी । जब शाला विद्यार्थी में दोष उत्पन्न करने और उनका पोषण करनेवाली संग्था बनती है, तब निश्चय ही वह देश के जीवन का मृत्यु-घण्ट बजाती है । विद्यार्थी के मानस की परीक्षा करो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का विचार करो, उस पर प्रेम और विदवास रखो, उसे सुनियन्त्रित स्वातंत्र्य दो, इनाम, भय और परीक्षा को घुराई से उसे मुक्त करो, और फिर देखो, कि वह विद्यार्थी स्वराज्य लेने योग्य बनता है या नहीं । शिक्षक से न डरनेवाला विद्यार्थी पुलिस से भी नहीं डरेगा, लालच में न फँसनेवाला विद्यार्थी उनाम-इकराम या पद-पदवी की भी पर्वा न करेगा, और परीक्षा से अपने विकास का अन्दाज़ा न लगानेवाला विद्यार्थी प्रगति की कोई सीमा ही न जानेगा, उसके लिए प्रगति का क्षेत्र असीम होगा ।

आज 'नई शिक्षा,' 'नई शिक्षा' की पुकार तो मच रही है, लेकिन

स्थिर दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि नई शिक्षा भी उसी पुरानी लकीर पर चल कर उन्हीं भयंकर भ्रमों और हानियों के साथ मौत की ओर दौड़ रही है। इतने वर्षों के बाद हिन्दुस्थान शिक्षा में स्वतन्त्रता का उपभोग करना चाहे, और उसे शिक्षा में स्वतन्त्रता का यही अर्थ करने की फिर से इष्टापत्ति प्राप्त हो, कि अमुक निश्चित विषय ही पढ़ाने चाहियें, अमुक समय में विद्यार्थियों को पढ़ाना ही चाहिए, अमुक परीक्षाएँ पास करानी ही चाहियें, उन्हें अमुक योग्यता हासिल करनी ही चाहिये, तो वह हमारा दुर्भाग्य ही होगा। यदि मुझे अधिकार मिलें, तो मैं वर्तमान शालाएँ बन्द करा देने, सदा के लिए बन्द करा देने, की सलाह दूँ। किसी भी भय, किसी भी लालच, किसी भी अभ्यासक्रम को विद्यार्थियों की इच्छा के विरुद्ध, विद्यार्थियों की शक्ति के विरुद्ध, जो शाला उनके गले उतारने का प्रयास करती है, वह शाला निश्चय ही विनाश के मार्ग पर है। हमें तो ऐसी शालाओं की जरूरत है, जहाँ शिक्षक पाण्डित्य का दिक्कावा एक ओर रख कर अत्यन्त नम्रभाव से विद्यार्थियों का अनुसरण करता है, और विद्यार्थियों में छिपे हुए लोकमान्य तिलक, जगदीशचन्द्र वसु, अध्यापक गज्जर, स्वामी रामानुजम्, कविवर ठाकुर या साहित्य-सत्राट् बकिम भयवा महात्मा गांधी जैसों को हूँदकर उनके स्वयं विकास के मार्ग को निष्कण्टक बनाता है। जो शिक्षक विद्यार्थी के मानस और चरित्र निर्माण का दावा करता है, वह गुनाह करता है। यदि हमें भावी सन्तान को अपनी अपेक्षा उन्नत बनाना हो, तो हमें उसे हमारे ही जैसे साँचे में ढालने की अज्ञान-पूर्ण ममता का त्याग करना चाहिए। यदि हम विद्यार्थियों को राष्ट्र के लिए तैयार करने के अपने दंभ का त्याग करके, उन्हें उनके जीवन-विकास के पथ पर जाने की शक्ति प्रदान करने में आवश्यक सहायता करेंगे, तो वह सहायता ही हमारे लिए शोभा रूप होगी। हम विद्यार्थी को मनुष्य बनाने का मोह छोड़कर उसे मनुष्य बनने से न रोकें, तो भी बहुत कुछ कर चुके होंगे, उसे कुटुम्ब प्रेमी, राष्ट्र-प्रेमी, या मनुष्य प्रेमी बनाना हमारा

कार्ग्य नहीं; बल्कि उसे राष्ट्र प्रेम, कुटुम्ब प्रेम अथवा लोक प्रेम और समष्टि प्रेम से वञ्चित न रखना हमारा फर्ज है। इसीलिए हमें विद्यार्थी के मानस से परिचित होने की आवश्यकता है। गणित के घण्टे में चित्र खींचनेवाला विद्यार्थी मन्दबुद्धि नहीं है, बल्कि जो शिक्षक उसकी रुचि को पहचान कर उसे चित्रकला सिखाने के बजाय गणित के आँकड़े उसके दिमाग पर कुरेद कर उसे खोखला बनाता है, वह शिक्षक सच्चे शिक्षण के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जो शिक्षक अधीर बन कर हुक्मों-द्वारा विद्यार्थी से संयम पलवाता है, वह स्वयं ही संयमी नहीं है; उसका हुक्म ही इस बात की गवाही दे रहा है। जो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए नियमों का तौता तैयार करता है, और उनसे नियमानुसार काम करवा कर खुश होता है, उस शिक्षक को विद्यार्थी में धन्दा नहीं, उल्टे वह अश्रद्धा का गुलाम है, इसमें जरा भी शक नहीं। जो शिक्षक विद्यार्थी का आदर किये बिना आदर की अपेक्षा रखता है, वह स्वयं ही अपना घोर अपमान करता है।

झूठ बोलना, चोरी करना, तुच्छता बतलाना, ठूस-ठूस कर खाना, आवारागर्द होना, गुलामी करना आदि तमाम बातों के लिए यदि कोई जिम्मेदार है, तो वह हमारा समाज है, शिक्षक हैं, और स्वयं माँ-बाप हैं। विद्यार्थी तो अधिकतर हमारे ही पापों के शिकार बन जाते हैं, लेकिन जब हम अपने पापों का प्रावश्चित नहीं कर सकते, तब उनके लिए विद्यार्थियों को सजा देकर हम उन पापों का बदला चुकाने का प्रयत्न करते हैं। शालाये स्थापित करके उन्हें 'सुधारा' जाता है, जब कि हमारे यहाँ अभी गुनाह करके विद्यार्थी को गुन्हे से मुक्त करने का भयंकर और हास्यास्पद प्रयत्न किया जाता है। इस छोटी सी लेख-माला के विचार सादे, लेकिन क्रान्ति कारक हैं। बिखरे हुए होते हुए भी चलवान् हैं, और समझने में सरल होते हुए भी आचरण के लिए कठिन हैं। लेखों की नवीनता, विचारों की नवीनता की अपेक्षा भी विचारों के समर्थन में है, और, उससे भी अधिक

नये विचार में श्रद्धा की नवीनता में है। जब आदमी कुछ देर पढ़ाने के भ्रम से मुक्त होकर पढ़नेवाले को निहारता है, तब वह पढ़नेवाले और पढ़ानेवाले दोनों की पामरता को समझ सकता है। यह लेख-माला विद्यार्थियों और शिक्षकों की ऐसी ही पामरता की एक लम्बी शोचनीय सूची है।

यदि यह लेख-माला अधिक सावधानी के साथ और एक ही वक्त बैठ कर लिखी जाती, तो इसमें कहीं-कहीं पुनरुक्ति का जो दोष है, वह भी न रह पाता। यह लेख माला मानस शास्त्र के मार्ग पर है, और इसी में इसकी जो कुछ विशेषता है, सो है।

श्री० हरभाई मेरे मित्र हैं। शिक्षण शास्त्र के रसिक और अभ्यासी हैं। और, इस विषय की चर्चा हम बार-बार घण्टों बैठकर किया करते हैं। हमारे भाईचारे के कारण इस परिचय में कहीं उनकी स्तुति-सी दिखाई पड़े, तो पाठकों को इतना स्नेह-जन्य पक्षपात अवश्य ही निचाह लेना चाहिए।

गिजुभाई

भूमिका

विद्यार्थियों के साथ काम करनेवाले हर एक शिक्षक का यह अनुभव होगा, कि भिन्न भिन्न अवसरों पर वे अपनी शारीरिक और मानसिक कमजोरी का दर्शन कब कब और कै कै बार कराते हैं। ऐसे मानसिक दर्शनों पर ध्यान देने और तदनुसार यथाशक्ति अपने काम की दिशा ठहराने को जबतक शिक्षकगण तैयार न होंगे, तबतक शिक्षा के क्षेत्र में जो आवश्यक परिवर्तन हम किया चाहते हैं, वे कदापि नहीं किये जा सकेंगे। भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की शारीरिक और मानसिक कमजोरियों का जो परिचय हमको मिला करता है, इस लेख-माला में, समय-समय पर, उसका उद्घेस किया जायगा, और इस बात का भी अङ्गुलि-निर्देश किया जायगा कि ऐसे माँकों पर शिक्षक को कितना सावधान रहना और कैसे उपाय करना चाहिये, कि जिससे विद्यार्थियों के हित की रक्षा हो, और उनके विकास का मार्ग सरल बनाया जा सके।

शिक्षक जिन्हें विद्यार्थियों की घुरी आदतें मानने को प्रेरित होता है, वे वास्तव में उनकी घुरी आदतें नहीं, बल्कि संयोग, वातावरण, मिथ्या नियंत्रण या शारीरिक और मानसिक कमजोरियों के फल हैं। इस लेख माला को पढ़ने-से यह बात शिक्षक के ध्यान में आसानी से आ जायगी।

विद्यार्थियों में घुसी हुई अथवा ऊपर बताये गये कारणों की वजह से पैदा हुई कमजोरियाँ तो अनेक गिनाई जा सकती हैं, परन्तु यहाँ तो खास-खास बातों का ही उद्घेस करने का विचार है। साधारणतया जो बातें शिक्षक के सामने बार बार पेश होती हैं, और उमे परेगान किया करती हैं, उन्हींको ध्यान में रखकर इस लेख-माला में उनके सम्बन्ध की चर्चा की गई है।

आज्ञापालकता

विद्यार्थी को आज्ञापालक तो बनना ही चाहिये, जो हुक्म शिक्षक करे उसकी तामील उसे करना ही चाहिये, उसके स्वतन्त्र बुद्धि हो ही नहीं सकती, वगैरा धारणायें आज भी शिक्षकों में प्रचलित दिखाई पड़ती है । आज्ञापालकता का अर्थ क्या है, वह कैसे उत्पन्न होती है, किस प्रकार की होनी चाहिये, वह किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है, आदि बातों को यदि शिक्षक जानता हो, तो जो बहुतेरे विद्यार्थी शिक्षकों की कठोरता और क्रूरता के फलस्वरूप गुलाम जैसै बनकर रहते हैं, वैसे न रह सकें । यहाँ हम इसका थोड़ा विचार करेंगे ।

आज्ञापालकता अलवत्ता एक सद्गुण है, परन्तु वह किस प्रकार का होना चाहिये ? यह एक सवाल है । शालाओं में हम इसके भिन्न-भिन्न प्रकार देखते हैं । कोई विद्यार्थी डर के कारण शिक्षक की आज्ञा मानता है, तो कोई खुशामद के लिये, कोई शिक्षक का प्रिय बनने के लिये उसकी आज्ञा मानता है, तो कोई अपना मतलब गाँठने के लिये । कोई विद्यार्थी तो इतना भूढ़ बन जाता है, कि वह मात्र आज्ञापालन में ही समझता है । उसमें न तो विकसित विवेक रहता है, न विचार । शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी होता हो, जो सारासार को समझ कर या शिक्षक के प्रति प्रेम, श्रद्धा अथवा सद्भाव से प्रेरित होकर, या अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर शिक्षक की आज्ञा मानता हो । इन तमाम सद्गुणों के विकास के लिए विद्यार्थी को शिक्षक की ओर से अवकाश ही नहीं मिल पाता । वह तो विद्यार्थी से सिर्फ़ कठोर आज्ञापालकता (Slave obedience) की ही आशा रखता है । और, कोई-कोई अज्ञान शिक्षक तो यह भी कहा करते

हैं, कि विद्यार्थी को अपनी वृत्ति (इच्छा) पर अधिकार प्राप्त करना सीखना चाहिये न ? और, इस प्रकार का अधिकार या कानून प्राप्त करने का एक ही मार्ग है। यह कि विद्यार्थी अपनी वृत्ति या इच्छा को दबा दे, और शिक्षक की वृत्ति या इच्छा के अधीन हो जाय। इसीका नाम है, आज्ञापालक बनना ! परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी में कमजोरी घर कर लेती है। वह पराधीन बन जाता है। शिक्षक का गुलाम बन कर रहता है। किसी भी मौके पर वह स्वतन्त्र-रूप से विचार या निर्णय कर ही नहीं सकता। उसे शिक्षक की आज्ञानुसार ही चलने की आदत पड़ जाती है। और, जिस प्रकार एक गुलाम बिना सोचे-समझे अपने मालिक के हुक्मों की तामील करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी भी शिक्षक की आज्ञा के अधीन रहता है। शिक्षक भी इतना अधिक गुस्ताख बन सकता है, कि अगर उसके हुक्मों की इज्जत न की गई तो वह विद्यार्थी को सजा देता है, या सजा का डर बसाता है ! परिणाम की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकार की आज्ञापालकता का नाम गुलामी है। जैसे एक गुलाम अपने मालिक के, कुत्ता लात के, और घोड़ा चाबुक के वश होता है, वैसे ही विद्यार्थी शिक्षक के वश रहता है। पर जिस समय यह अंकुश नहीं रहता, उस समय आज्ञाशीलता भी काफूर हो जाती है, और विद्यार्थी लुचा, ढोंगी और खल बन जाता है।

कई शालाओं में विद्यार्थी को आज्ञापालक बनाने के उद्देश्य से कड़ाई सिखाई जाती है। Discipline (व्यवस्था), Concerted action (एकत्र कार्य), Attention (ध्यान) आदि की तालीम देने के लिए शालाओं में फौजी कड़ाई करवाई जाती हो, तो भी कुछ ठीक है; लेकिन मालूम होता है, लोग इस डसूल को ही भूल गये हैं। एक शाला के शिक्षक से, जो अपने विद्यार्थियों को फौजी कड़ाई सिखा रहे थे, मैंने पूछा—“आप शाला में फौजी कड़ाई किसलिए सिखाते हैं ?” उन्होंने फौरन जवाब दिया—“विद्यार्थियों को आज्ञापालन की ठीक तालीम देने के लिए !” ऐसे हेतु से जिस शाला में फौजी कड़ाई सिखाई जाती है,

वहाँ विद्यार्थियों को गुलाम बनाने के सिवा और कोई हेतु सिद्ध हो ही नहीं सकता । ऐसी क़वायद से विद्यार्थी या तो गुलाम बन जाता है या फिर उद्धत और उच्छृंखल बन जाता है ।

साधारणतया बालक विद्यार्थी में सद्-असद् विवेकबुद्धि कम मात्रा में होती है । साथ ही उसे हमेशा और हर मौके पर उसकी स्वतन्त्र बुद्धि के अनुसार चलने देने से उसकी हानि होना भी सम्भव है । इसके अलावा, कई अवसरों पर विद्यार्थी की मानसिक वा शारीरिक कमजोरी भी उसे कुमार्ग की ओर ले जाती है । इन सब बातों का विचार करने से पता चलता है, कि उसे कभी न कभी शिक्षक के निर्णय पर आधार रखना ज़रूर पड़ेगा, और कुछ मामलों में, जिनमें विद्यार्थी का बिल्कुल दखल ही नहीं है, उसे शिक्षक के कथनानुसार काम करना भी पड़ता है । तो सवाल यह सहज ही खड़ा होता है, कि विद्यार्थी आज्ञा-पालक होते हुए भी गुलाम न बने; विद्यार्थी शिक्षक की आज्ञा मानते हुए भी कभी पराधीन न हो, विद्यार्थी शिक्षक के वश में रहते हुए भी स्वतन्त्रता न खो बैठे, विद्यार्थी शिक्षक का कहा सिर-माथे चढ़ाता हो, और तो भी विवेकवान हो, यह सब किस प्रकार हो सकता है ?

प्रेमरूपी अद्भुत संजीविनी का जो शिक्षक उपयोग करता है, उसका विद्यार्थी पर जादू का-सा असर पड़ता है । जहाँ प्रेम है, वहाँ सब है । शिक्षक विद्यार्थी को सच्चे दिल से चाहता है, तो विद्यार्थी का भी शिक्षक पर सच्चा प्रेम होता है, और शिक्षक के प्रति का यही प्रेम विद्यार्थी को उसका आज्ञापालक बनाता है । अपने ऊपर प्रेम रखनेवाले की आज्ञा मानने में विद्यार्थी अपना सम्मान ही समझता है । विद्यार्थी बालक होने के कारण संभव है, कि उसमें अज्ञान और कमज़ोरियाँ हों । जहाँ उसे रास्ता नहीं सूझता, वहाँ वह दूसरे की बुद्धि और दूसरे के ज्ञान का आश्रय ढूँढ़ता है । ऐसा आश्रय यदि उसे किसी प्रेमी की तरफ से मिल जाता है, तो वह उसी प्रेमी की बुद्धि और ज्ञान का सच्चा लाभ उठा सकता है । और, परिणाम

में, आज्ञांकित रहते हुए भी अपने विकास में क्रमशः उन्नति ही करता जाता है। इसीलिए शिक्षक का प्रेमी होना, उसकी बढ़ी से बढ़ी योग्यता है। जिसमें प्रेम नहीं, वह शिक्षक होने के योग्य नहीं। विद्यार्थी पर प्रेम रखनेवाला शिक्षक ही विद्यार्थी को सच्चे रास्ते ले जा सकता है। विद्यार्थियों की भूलें सुधारने और उनकी कमज़ोरियाँ दूर करने के लिये हर तरह के उपाय जहाँ निष्फल होते हैं, वहाँ प्रेमी शिक्षक की छोटी सी आज्ञा ही सफल सिद्ध होती है। जहाँ विद्यार्थियों का बड़ा समूह ग़लत रास्ते पर जा रहा हो, वहाँ भी शिक्षक की प्रेमपूर्ण वाणी बहुत कुछ कर सकती है। और, जहाँ स्वेच्छा से और प्रेम के बहा होकर आज्ञा माननी है, वहाँ माननेवाला कमज़ोर नहीं होता जाता, बल्कि अधिक बलवान बनता जाता है। प्रेम के बहा बर्तनेवाला विद्यार्थी अपनी ग़लती फौरन ही समझ जाता है। क़बूल कर लेता है। शिक्षक की आज्ञा मानने में वह अपना उत्कर्ष ही देखता है। ऐसी आज्ञापालकता भय, लालच या स्वार्थ से उत्पन्न नहीं होती। वह तो सच्चे प्रेम का ही परिणाम होती है। ऐसी आज्ञा से विद्यार्थी अपने हक बड़े हुए अनुभव करता है, और इसलिये वह उसे स्वेच्छा से ही शिरोधार्य करता है। ऐसी आज्ञापालकता विद्यार्थी का सद्गुण बनकर रहती है।

विद्यार्थी को सच्चे अर्थ में आज्ञापालक बनाने के लिए दूसरी भी एक-दो बातों की ज़रूरत है। प्रेम के साथ उनका समुचित सयोग होने से बालक सच्चे अर्थ में आज्ञांकित बनता है और उनसे वह लाभ भी उठा सकता है। इसमें शिक्षक के चरित्र को महत्व का स्थान दिया जा सकता है। शिक्षक में जो-जो अच्छी या बुरी आदतें होती हैं, जिस प्रकार का जीवन वह चिताता होता है, उसका विद्यार्थी पर गहरा असर पड़ता है। इसलिये शिक्षक का स्थानगी और सार्वजनिक जीवन जितना नीतिमय और विशुद्ध होता है, विद्यार्थी के जीवन के भी उतने ही नीतिमय और विशुद्ध होने की संभावना है। कहा जाता है कि बालक प्रेम के अधीन रहता है। और, यह

भी, कि सत्य की ओर सब कोई आकर्षित होते हैं । तो फिर विशुद्ध जीवन बितानेवाले प्रेमी शिक्षक की तरफ बालक खिंचे, इसमें आश्चर्य ही क्या ? ऐसे शिक्षक की आज्ञा मानने को तो वह हमेशा कमर कसे खड़ा ही रहता है । ऐसे शिक्षक की आज्ञापालनेवाला शिष्य सदा सर्वदा उन्नति ही करता जाता है । शाला का साधारण वातावरण भी ऐसे प्रकार का होना चाहिये, कि जिससे विद्यार्थी किसी भी उचित आज्ञा का पालन करने में हीनता न समझे । शाला के नियम घगैरा कठोर होने पर भी उदार दृष्टि-पूर्वक बनाये जाने चाहियें और, जिस नियम के पालन की आशा शिक्षक विद्यार्थी से रखता हो, उस नियम का पालन उसे स्वयं भी करना चाहिये । नियम बनानेवाले और सिर्फ उसका अमल करानेवाले शिक्षक विद्यार्थी को आज्ञाशील नहीं बना सकते । इससे तो विद्यार्थी के मन में शिक्षक के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है और जिसके प्रति प्रेम या स्नेह न हो, वैसा शिक्षक विद्यार्थी में आज्ञापालकता सरीखा सूक्ष्म सद्गुण कैसे पैदा कर सकता है ? सच्चा शिक्षक अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से वातावरण ही ऐसा खड़ा कर लेता है, कि विद्यार्थी स्वभाव ही से जैसे शिक्षक की आज्ञा के वश में रहते हैं ।

असावधानी

कम उम्र के कारण विद्यार्थी एकाग्र नहीं रह सकते। एकाग्र और एकाग्र-ध्यान होने की क्रिया अधिकांश गानसिक क्रिया है। बालक विद्यार्थियों में होने विरुद्ध होने देने का काम शिक्षक का है। विद्यार्थी बार-बार कक्षा में असावधान रहे, तो शिक्षक को इसका मूल कारण खोज निकालना चाहिये, और समुचित उपाय करना चाहिये। इसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक मानस-शास्त्र के कुछ साधारण नियमों को जान ले। विद्यार्थी ध्यान क्यों नहीं देता है, उसके ध्यान न देने के कारण क्या हैं, और वे कैसे दूर किये जा सकते हैं, नीचे हम इन्हीं बातों का विचार करेंगे।

किसी भी कार्य में तल्लीन हो जाने के लिये, अर्थात् एकाग्र बनने के लिये, मनुष्य में प्रबल इच्छा-शक्ति (Will Power) की आवश्यकता है। इच्छा-शक्ति के सरल कार्य के बिना एकाग्र नहीं हुआ जा सकता। जहाँ इच्छा न हो, वहाँ आदमी एकाग्र हो ही कैसे सकता है? शिक्षक को याद रखना चाहिये, कि प्रबल इच्छा शक्ति यदि मनुष्यों में भी फचित ही पाई जाती है, तो फिर बालक विद्यार्थी में तो वह हो ही कितनी सकती है? लेकिन इच्छा शक्ति का विकास किया जा सकता है, और सच्चा शिक्षक यह काम कर सकता है। जैसे जैसे बालक में इच्छा-शक्ति का विकास होता है, वैसे-वैसे वह अपने मनोव्यापार पर क़ायम प्राप्त करता जाता है, और जैसे-जैसे बालक मन पर क़ायम प्राप्त करता जाता है, वैसे-वैसे उसमें एकाग्र बनने की ताकत बढ़ती जाती है। जो शिक्षक इच्छा शक्ति के नियम को जानता है, वह ध्यान न देनेवाले विद्यार्थी पर चिदता या गुरस्ता नहीं करता, बल्कि इस बात का पूरा प्रयत्न करता है, कि विद्यार्थी

की इच्छा-शक्ति कैसे बढे ? बार बार असावधान रहनेवाले विद्यार्थी के प्रति उसके दिल में अधिकाधिक दया और सहानुभूति उत्पन्न होती है, और वह इस बात का जी-तोड़ प्रयत्न करता है कि विद्यार्थी की इच्छा-शक्ति का विकास करके वह उसे एक ही विषय में तल्लीन रहनेवाला बना दे ।

शिक्षक के धन्धे की सफलता का अधिकतर दारोमदार अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रणाली पर है । यह बात आज किसी भी शिक्षक से छिपी नहीं है । पद्धति के विषय में यदि शिक्षक अद्वितीय हो, तो वह अपने विद्यार्थियों का ध्यान एक ही विषय में एकाग्र कर सकता है । शिक्षक में कुछ ऐसी स्वाभाविक शक्तियाँ ही होती हैं, जिनके द्वारा वह अपने विषय को पढ़ाते समय विद्यार्थी को एकाग्र बना सकता है । जिसमें ऐसी शक्ति कम हो, या बिल्कुल न हो, उसे यह शक्ति अपने अंदर पैदा करनी चाहिये । हँसता हुआ चेहरा, और आनन्दी स्वभाव शिक्षक के दो आवश्यक सद्गुण हैं । अच्छी से अच्छी शिक्षा-प्रणाली का जानकार हो, परन्तु साथ ही यदि शिक्षक को अपना मुँह फुलाये रखने की आदत हो, तो ऐसे शिक्षक के पढ़ाने में विद्यार्थी को मज़ा नहीं आता । इससे विद्यार्थी स्वभावतः असावधान बन जाता है । जिस शिक्षक के पास प्रफुल्ल मुख और आनन्दी स्वभाव नहीं है, वह सफल शिक्षक नहीं बन सकता । आनन्दी और हँसमुख शिक्षक विद्यार्थी के चित्त 'को' विलक्षण रीति से अपनी ओर खींचे रहता है, और अपनी इच्छानुसार विद्यार्थी को चित्त वृत्ति को बदल सकता है ।

बालक नवीनता का बहुत शौकीन होता है । इसलिये अपना विषय पढ़ाने में शिक्षक को नवीनता पैदा करने की बहुत की ज़रूरत है । नवीनता बालक विद्यार्थी को पदार्थ विशेष की तरफ आकर्षित करती है, और नतीजा यह होता है, कि बालक असावधान बनने से बाज आता है । विषय-निरूपण में ऐसी नवीनता का उपयोग बहुत ही ज़रूरी है ।

कुछ काम ऐसे होते हैं, कि जिनमें विद्यार्थी की बुद्धि-शक्ति प्रवेश ही

नहीं करती। इससे भी विद्यार्थी उस काम में एकाग्र चित्त नहीं हो सकता। विद्यार्थियों की शक्तियों का माप न जाननेवाला अनगढ़ शिक्षक ऐसे समय विद्यार्थी पर गुस्सा होता है, और उसे ध्यान न देने के लिये उलाहना देता है। परन्तु वह समझ नहीं सकता कि विद्यार्थी को सौंपा गया काम हरे उसकी शक्ति के बाहर है। उस काम में विद्यार्थी एकाग्र चित्त कैसे रह सकता है? विद्यार्थी को जो काम सौंपा जाय, उसकी शक्ति की मर्यादा का विचार करके ही सौंपा जाना चाहिये।

कुछ विद्यार्थियों को किसी एास विषय में मजा नहीं आता। उस विषय का अभ्यास उनके मानसिक क्षुब्ध के विपरीत होता है। उदाहरण के लिये, कुछ अच्छे और बुद्धिशाली विद्यार्थियों को गणित के विषय से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रहती। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। उन्हें यह विषय ही सूखा और नीरस मालूम होता है। ऐसे मामलों में शिक्षक को विषय सिखाने का आग्रह नहीं रखना चाहिये। विद्यार्थी उस विषय में दिलचस्पी नहीं ले सकता। फलस्वरूप वह असावधान ही रहता है।

कई शालाओं का प्रबन्ध और रचना ही ऐसी होती है, कि जिनके कारण विद्यार्थी अपने काम में एकाग्र रह ही नहीं सकता। बैठने की चेजें ऐसी वेढंगी और प्रमाण-रहित होती हैं, कि जिनपर बैठने से विद्यार्थी को स्वभावतः आलस्य आ जाता है। बैठने के कमरे में हवा और उज्जला बिलकुल ही नहीं होते। जिस कमरे में हवा की आमदरफ्त कम होती है, उस कमरे की बँधी हुई हवा का विद्यार्थी के दिमाग पर फौरन ही असर पड़ता है। उसका दिमाग भारी हो जाता है। शरीर में आलस्य घिरने लगता है। आँखें भारी बनने लगती हैं। नतीजा यह होता है, कि विद्यार्थी चालू विषय को एकाग्र होकर सुन ही नहीं सकता।

कुछ मरसों में एक ही कक्षा में ज़रूरत से ज़्यादा विद्यार्थी बैठाये जाते हैं। इससे भी विद्यार्थी पास बैठे हुए विद्यार्थियों के साथ निरर्थक

चातचीत और खेल कूद करने को ललचाते हैं, और कक्षा की चालू पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। शाला और कक्षा के ऐसे वातावरण में (जहाँ विद्यार्थी अपने शारीरिक स्वास्थ्य की भी मुश्किल ही से रक्षा कर सकते हैं) मानसिक एकाग्रता कैसे आ सकती है ? शाला की आरोग्यजनक (Hygienic) अथवा अनारोग्यजनक परिस्थिति विद्यार्थी के मन पर खूब असर डालती है। इसलिए परिस्थिति का वातावरण बहुत ही सावधानी के साथ और शास्त्रीय दृष्टि से पैदा किया जाना चाहिए।

जो शिक्षक इस सिद्धान्त का ठीक रहस्य नहीं समझते, कि विद्यार्थी को तो स्वयं ही सब काम करने चाहिए, वे इस सिद्धान्त की हद से अधिक खींचतान किया करते हैं, अर्थात् जब विद्यार्थी को उसके काम में उचित मदद करने से (जब काम कठिन और नया होता है) वह अपना काम उत्साह के साथ और जल्दी पूरा कर सकता है, तब भी शिक्षक उस विद्यार्थी की बिल्कुल मदद नहीं करते। परिश्रमी और लगनवाला विद्यार्थी उस काम को पूरा करने के लिए उत्साह के साथ मेहनत करता रहता है, लेकिन काम की कुञ्जी हाथ न लगने से आखिर वह थक जाता है और फिर भविष्य में वैसे काम की ओर से उदासीन बनता जाता है। इसके विपरीत यदि शिक्षक एक बार उसे उचित मार्ग बता देता है, तो फिर विद्यार्थी अपने ही उत्साह और कर्तव्य के बल पर भागे बढा चला जाता है, और उस विषय या काम से उकताने के बदले उसे उसमें मग्न आने लगता है। इस प्रकार जिस काम को विद्यार्थी अधिकतर अपने ही परिश्रम से सिद्ध करता है, उस काम में वह दिनोंदिन अधिक तल्लीन बनता जाता है। इसीलिए शिक्षक को यह बात समझ कर सोच लेनी चाहिये, कि विद्यार्थी को किस समय उसे कितनी मदद करनी होगी। शिक्षक के लिए भी यह काम कुछ कठिन तो है, परन्तु अभ्यास और अनुभव से सिद्ध किया जा सकता है।

विद्यार्थी को किसी एक विषय में एकाग्रचित्त बनाने के लिए समय-

पत्रक की रचना पर भी ध्यान रखने की खास ज़रूरत है। जहाँ सम्भव हो, वहाँ विषयों का अनुक्रम इस प्रकार से रखना चाहिए, कि कठिन और याददाश्त को कसनेवाले और बुद्धि को श्रम पहुँचानेवाले विषय पहले रखे जायँ, और बाद में धीरे धीरे आसान और आसान विषय पढ़ाये जायँ। इसके सिवा दो विषयों की पढ़ाई के दरम्यान कुछ आराम का समय भी दिया जाय, तो अच्छा हो। इसमें विद्यार्थी को कुछ आराम मिलता है, और अगले विषय के लिए वह अपने मन और शरीर को तैयार कर लेता है। ऐसे आराम के समय में विद्यार्थी को सुली हवा में घूम लेने देना चाहिए। सुली हवा और शरीर के हलन-चलन से उसमें आवश्यक स्फूर्ति आ जाती है और अगले विषय में वह आसानी से मन लगा सकता है।

शाला का मकान जिस जगह होता है और कक्षाओं की बनावट जिस प्रकार की होती है, उसका भी विद्यार्थी के चित्त पर बहुत अधिक असर पड़ता है। यदि शाला के मकान ऐसे मुहल्ले में हैं, जहाँ सब शोरोगुल मचा रहता है, तो विद्यार्थी मुश्किल से एकचित्त रह सकता है। आस-पास की परिस्थिति विद्यार्थी के चित्त को डाँवाडोल दना देती है; फलतः वह अपने कामों में मन नहीं लगा सकता। इसीलिए पुकार-पुकार कर कहा जाता है कि शाला का मकान हमेशा गाँव या शहर के बाहर ही रखो। गाँव के शोरोगुल से शाला का मकान सदा मुक्त रहना चाहिए। साथ ही, वह अत्यन्त शान्तिवाले स्थान में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कक्षा की रचना भी ग़लत तरीक़े पर की गई हो, तो उससे भी विद्यार्थी के चित्त को क्षोभ पहुँचता है। आम रास्ते के नज़दीक ही कक्षा बैठती हो, खिड़कियों और दरवाज़ों का रुख रास्ते की तरफ ही हो, और विद्यार्थियों की बैठक इस प्रकार से जमाई गई हो कि उनकी नज़र नुरत ही रास्ते की तरफ दौड़ जाय, तो विद्यार्थी का चित्त उधर खिंचता है, और राहगीरों और गाड़ी-घोड़ों को भाइट उसके काम में खलल डालती है। इस बात का भी उचित विचार करके शाला के शिक्षकों को समुचित

प्रबन्ध करना चाहिए । इसके अलावा, शाला की भिन्न-भिन्न कक्षाओं की रचना भी ऐसी होनी चाहिए कि एक कक्षा का शोर दूसरी कक्षावालों को बाधक न हो । अन्यथा कमजोर विद्यार्थी का चित्त अपनी कक्षा के बाहर से आनेवाली आवाज़ की तरफ आकर्षित होता है, और वह अपने काम में एकचित्त नहीं हो सकता ।

बालक विद्यार्थी अवलोकन का बहुत शौकीन होता है; वह काम से प्रेम करता है, और उसमें जिज्ञासा की वृत्ति खास तौर पर होती है । विषय पढ़ाते समय शिक्षक को इन तीनों बातों पर ध्यान रखना और इनका उपयोग करना चाहिए । शिक्षा में क्रिया का निश्चित स्थान होता है । विद्यार्थी की अवलोक-शक्ति से लाभ उठा कर उस पर शिक्षा की नीति ठहराई जाय, और उसकी जिज्ञासा-वृत्ति को उचित उत्तेजन देकर पुष्ट किया जाय, तो विद्यार्थी को बेखुबर रहने का मौका ही न मिले । जो शिक्षक इन तीनों बातों का अपने शिक्षण में उपयोग करता है, उस शिक्षक के वर्ग में विद्यार्थी हमेशा एकाग्र रहकर काम करते देखे गये हैं ।

विद्यार्थियों के असावधान रहने के जो थोड़े महत्व के कारण ऊपर बताये गये हैं वे नासमझ शिक्षकों के ध्यान में नहीं रहते, इसीसे वे बार-बार विद्यार्थियों के साथ कठोर बरताव करते देखे जाते हैं । कई बार तो वे विद्यार्थी को धरमाते हैं, उलाहना देते हैं, ताना मारते हैं, और टोका करते हैं । इसकी वजह से विद्यार्थी एकाग्रचित्त नहीं रह सकता । इससे तो उल्टे उसका चित्त ढाँवाडोल और क्षुब्ध रहता है । ऊपर से वह अपने काम में लगा हुआ दिखाई पड़ता है, परन्तु मन ही मन अनेक तरह के तर्क-वितर्क करता रहता है । उसका चित्त भले-बुरे विचारों के प्रवाह में बहने लगता है; और वह अपने काम में मन नहीं लगा सकता । अतएव शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी की बेखुबरी या असावधानी के सच्चे कारण खोज निकाले और तदनुसार उनका उपाय करके ऐसी कोशिश जिससे विद्यार्थी उस विषय में दिलचस्पी लेने लगे ।

आवारापन

कुछ विद्यार्थियों में दधर-उधर बेकार भटकते फिरने की आदत होती है। घर से रवाना होने के बाद शाला में जाने के बदले विद्यार्थी सीधा भटकने को निकल पड़ता है; या शाला से किसी न किसी गहाने छुट्टी लेकर घर जाने के बजाय चाहे जहाँ घूमता फिरता है। बहुतेरे विद्यार्थियों में ऐसी कुद्वेय पाई जाती है। यह सारी वान किन कारणों से विद्यार्थियों में घुस जाती है, और क्या उपाय करने से विद्यार्थी इसके शिकार नहीं बनते, या बन गये हों, तो उससे बच सकते हैं, नीचे हम इसी का विचार करेंगे।

कुछ शालाओं का साधारण जीवन ही ऐसा होता है, कि विद्यार्थी के लिये वह कठिन हो जाता है। बालकों को स्वतन्त्रता बहुत ही प्यारी होती है। जब-जब उन्हें शाला के नियम अथवा शाला का वातावरण बंधन-रूप मालूम होता है, तब-तब वे शाला को अपनी स्वतन्त्रता की विरोधिनी समझते हैं। मनुष्य-मात्र अपनी जिन्दगी का सच्चा मज़ा तो तभी ले सकता है, जब मनुष्य अपने को सम्पूर्ण सुखी और आनन्दी मानता हो। स्वतन्त्रता के बिना सुख और आनन्द सरीखे मनुष्य-जीवन के आवश्यक तत्वों की हस्ती हो ही नहीं सकती। परतन्त्रता की चेड़ियों से जकड़ा हुआ मनुष्य अपनी जिन्दगी को किसी भी हालत में सुखी और आनन्दी नहीं मान सकता। जिस शाला में विद्यार्थी पर कठोर दबाव और झूठा नियन्त्रण रखा जाता है, वहाँ विद्यार्थी का सुख और आनन्द लुप्त जाता है। ऐसी शाला में वह अपने आपको सुखी या आनन्दी नहीं बना सकता। ऐसी शाला में उसे एकदम पराधीन और परतन्त्र जीवन बिताना पड़ता है। ऐसे मदरसे, मदरसे नहीं, परन्तु कैदखाने हैं। ऐसे कैदखानों से तो

विद्यार्थियों को शीघ्र ही छुड़ाने में पुण्य है। ऐसी पाठशाला का विद्यार्थी 'आवारा' उपनाम प्राप्त करे, तो ज़रा भी आश्चर्य नहीं। उल्टे ऐसी शाला का आवारा विद्यार्थी ही अच्छा और प्राणवान विद्यार्थी होता है। वह परतन्त्रता को—गुलामी को—ठुकराता है, और जहाँ अपनी स्वतन्त्रता के विकास का अवकाश नहीं मिलता, उस शाला से वह भाग निकलता है, और शिक्षकों को अपने स्वतन्त्रता-प्रिय स्वभाव का प्रत्यक्ष परिचय कराता है। शिक्षक और माँ बाप इस बात को समझ ही नहीं सकते; उल्टे, वे विद्यार्थी पर ज़्यादा सख्ती करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि ऐसा भय से त्रस्त विद्यार्थी सच्चे रास्ते को छोड़कर बुरी राह भी पकड़ लेता है और फिर तो बुरी आदत जड़ ही जमा लेती है। ऐसी बुरी आदतों को सुधारने के लिये पाठशाला के सारे वातावरण को ही बदल डालना चाहिये। पाठशाला में विद्यार्थी को हर तरह की छूट देनी चाहिये। अत्यन्त, शाला के उचित नियमन को तो विद्यार्थी को मानना ही पड़ता है। ऐसे नियमन का पालन तो शिक्षक भी करता ही है। लेकिन यह ध्यान रहे, कि ऐसे नियमन का रुख स्वतन्त्रता का विरोधी न होना चाहिये। साथ ही, स्वच्छन्दता का पोषक भी न होना चाहिये।

इसके सिवा, शाला का बाहरी और भीतरी स्वरूप भी कभी कभी विद्यार्थी को बाहर भटकने को ललचाता है। यह बात अत्यन्त मामूली है, फिर भी बहुत आवश्यक है, इसलिये शिक्षक भाइयों की जानकारी के लिये हमे यहाँ देना उचित मालूम हुआ है।

(१) शाला का मकान स्वच्छ, खुला और खूब हवा और प्रकाश-वाला होना चाहिये, जिससे विद्यार्थी के मन में यह खयाल ही न उठने पावे कि उसे बन्द होकर रहना पड़ता है। अस्वच्छ, घन्द हवावाले और शोरोगुल से भरे हुए मकान में पवित्र आत्मावाले बालक की कोमल देह परेशान होती है, और उससे छूटने का प्रयत्न करती है।

(२) शाला में विद्यार्थी के लिए हर तरह की तमाम आवश्यक

सुविधायें होनी चाहियें। बालक विद्यार्थी अपनी सुदरती आवश्यकताओं का कोई प्रयत्न नहीं देखकर भी शाला से भाग जाने की इच्छा करने लगता है।

(३) मटरसे के मकान और भौगन की रचना विद्यार्थी की सन्दु-रस्ती के लिए बाधक न होनी चाहिये, नहीं तो उस हालत में भी विद्यार्थी का मन बगावत कर बैठता है, और फलतः मटरसे से हटकर अपने अनुकूल किसी जगह जाने की इच्छा करने लगता है।

(४) शिक्षा का कार्य नियमानुसार और विद्यार्थी के मानसिक झुकाव के अनुकूल होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी शिक्षा से ही घबराकर भाग न जाय।

(५) विद्यार्थी पर काम का बोझ बिल्कुल न होना चाहिये, अर्थात् घर से तैयार करके लाने का समय इतना अधिक न होना चाहिये, कि विद्यार्थी को वह बोझ सा मालूम पड़े।

(६) शाला में ऐसा कोई न कोई साधन अवश्य होना चाहिये, जिससे विद्यार्थी के शरीर का विश्राम हो।

संक्षेप में, विद्यार्थी को ऐसा मालूम होना चाहिये कि शाला में जाना बेगार या बोझरूप नहीं, यत्कि आनन्द और विनोद रूप है।

शाला की भाँति घर का अशुद्ध और अनियन्त्रित वातावरण भी बालक विद्यार्थी में आचारापन पैदा करता है। कुछ माँ-बापों के रहन-सहन की आदतें ऐसी बेढंगी और मनमानी होती हैं, कि बालक को उन गुरी आदतों का शिकार बनने में देर लगती ही नहीं। बड़ी उम्र के मनुष्यों में एक दोष अत्यन्त ही घुरा पाया जाता है। वे स्वयं किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, इसकी ज़रा भी वे पर्वाह नहीं करते, और अपने छोटे बालकों को 'यह न करो' और 'वह न करो', ऐसे हुक्म दिया करते हैं। अपने दिये हुए हुक्म के विरुद्ध मर्ताउ करनेवाले का सामनेजाड़े के मन पर किनना गहरा और घुरा असर हो सकता है? बालक ऐसे हुक्मों को न

केवल मानते ही नहीं हैं, बल्कि वे अपने ही बड़े-बूढ़ों के रहन-सहन की जिन आदतों को देखते हैं, उन्हींको अच्छी और सच्ची समझ लेते हैं। और, स्वयं भी उस प्रकार का, बल्कि उससे भी अधिक प्रमाण में वैसा, बर्ताव करते हैं। माँ-बाप या गुरुजनों के सच्चे दवाव की वे अपने दिल में हँसी उठाते हैं, और अपने मन में यह सोचने लगते हैं, कि जिस काम के करने के अधिकारी बड़े बूढ़े लोग हैं, उसके हम भी अधिकारी ही हैं। और, उनका यह स्वतन्त्र विचार उचित ही होता है। नतीजा यह होता है, कि चाहे जितना रोकने पर भी बालक अपने ही माने हुए सच्चे, किन्तु वास्तव में बुरे रास्ते पर चलने लगते हैं। और, बड़े बूढ़े उनपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रखने पाते। घर ही से स्वच्छन्द बना हुआ बालक विद्यार्थी शाला में भी उसी मार्ग की तलाश में रहता है, और चाहे जैसे सच्चे और शुद्ध नियंत्रण को भी स्वीकार नहीं करता।

ऐसे विद्यार्थी को ठिकाने लाना या सुधारना शिक्षक के लिये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चाहे जैसे कठोर और सीधे और अप्रत्यक्ष उपाय भी यथासंभव निष्फल ही होते हैं। एक ही मार्ग उत्तम और रामबाण सिद्ध हो सकता है। और वह यह कि शिक्षक अपने ही व्यवहार और सच्चरित्र से यह बता दे कि विद्यार्थी जिस राह जा रहा है, वह गलत और बुरी है। उत्तम मनुष्यत्व प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले आदमी को तो अपने विद्यार्थी-जीवन के आरम्भ से ही एक खास तरह का शुद्ध और नियन्त्रित जीवन-व्यवहार शुरू करना चाहिये। शिक्षक के ऐसे आदर्श चरित्र को देखकर विद्यार्थी अपने व्यवहार और चारित्र्य के लिये शरमाने लगेगा और माँ-बाप वगैरा गुरुजनों की बुरी आदतों की छाप धीरे-धीरे उसके हृदय से दूर होने लगेगी। माँ-बाप के प्रत्यक्ष व्यवहार की छाप को दूर करने के लिये अत्यन्त प्रतिभाशाली शिक्षक की आवश्यकता है, इसमें शक नहीं। परन्तु ऐसे प्रतिभाशाली और उन्नत चारित्र्य की प्राप्ति के लिये हर एक शिक्षक को प्रयत्न करना चाहिये।

कई बार विद्यार्थी घुरी सोइयत के कारण भी मनमौजी और आचारापन जाता है। बलवान विद्यार्थी कमजोर पर, और बड़ी उम्र का विद्यार्थी छोटी उम्र के विद्यार्थी पर अपनी सत्ता जमा सकता है; और, जो घुरी आदत उसमें होती है, अपने से कमजोर या छोटी को उसका भागीदार बनाने की यह कोशिश करता है। लाग-हाँट से, डराकर, या छालच देकर अथवा ऐसे ही किसी दूसरे उपाय से वह उन्हें अपने साथ ले भागता है, और, जिस काम को वह खुद पसन्द नहीं करता, वह काम साथवालों को भी नहीं करने देता। ऐसे विद्यार्थी शाला की किसी अनियमितता से, शिक्षक की ग़ैरहाज़िरी से या ऐसे ही किसी दूसरे मौक़े से लाभ उठाकर मदरसे से भाग जाते हैं, और चाहे जहाँ भागकर अपना समय बिताते हैं। हम ऊपर देख चुके हैं, कि जहाँ घर का सामान्य वातावरण शुद्ध, पवित्र और बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पोषक होता है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो पाती। लेकिन आजकल तो क्या शाला, और क्या घर, दोनों में इतनी अधिक गन्दगी घुस गई है, कि इधर ऐसे मनमौजी या आचारापन विद्यार्थियों की संख्या अच्छी तादाद में दिखाई पड़ने लगी है। जब कि हकीकत यह है, हम शिक्षकों को इसका विचार करना ही चाहिये। ऐसे विद्यार्थियों को प्रेम से, सहानुभूति से, या उनकी इच्छानुसार काम सौंप कर, अथवा अन्य ऐसे ही किसी उपाय द्वारा सुधारा जा सकता है। परन्तु यदि विद्यार्थी इतनी हद तक पहुँच गया हो, कि उसके घुरी आदतों से छूटने का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देता हो और उसके शाला में रहने से दूसरे विद्यार्थियों को अव्यन्त नुक़सान होता दिखाई पड़ता हो, तो उस हालत में नीचे लिखा मार्ग स्वीकार करना चाहिये।

स्वतंत्र शिक्षण के सुस्त हिमायती शिक्षण-शास्त्री भी यह कहते हैं कि बालक में जितना दुष्ट तत्त्व घुस गया हो, उसे दूर कर ही देना चाहिये। इसलिये ऐसे विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी के संसर्ग से दूर तो रखना ही चाहिये, और यदि कोई दूसरा उपाय सूझ ही न पड़े, और शिक्षक भी हिम्मत हार बैठा

हो, तो ऐसी स्थिति में बहुतों के भले के खातिर उसे शाला से हटा देने का मार्ग ही ग्रहण करना चाहिए। यह बात बहुत कड़ी है और यथासंभव तो शिक्षक को इसको आजमाइश करने का मौका ही नहीं आवेगा। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी में दुष्टता इस हद तक घर कर गई हो, कि शिक्षक को भी निराश हो जाना पड़े, ऐसा तो नहीं होता। फिर भी यह उपाय तो अखीरी उपाय है। और, यदि इसे आजमाने का मौका आ ही पहुँचे तो इसकी आजमाइश कर लेनी चाहिये। (हमारे घर और हमारा समाज आज इतना अधिक पतित हो गया है, कि ऐसे विद्यार्थी भी मिल तो जाते ही हैं।)

। पहले की भाँति यहाँ भी मैं शिक्षक के सम्बन्ध में एक-दो कड़ी बातें कह दूँ ? नालायक शिक्षक भी विद्यार्थी को मनमौजी बनाने में कारण-भूत होता है। जो शिक्षक खराब हो, निर्दय हो, चिढ़ चिड़ा हो, न्याय-अन्याय का भेद न समझ सकता हो, विवेक-अविवेक की शक्ति से रहित हो, गुण-ग्राहक न हो, अथवा शिक्षक के धन्धे के लिये अयोग्य हो, तो ऐसे शिक्षक के पास से भी विद्यार्थी का बालक मन भाग जाने का प्रयत्न करता है।

कक्षा में अपनी हालत बहुत बेदंगी मालूम होती हो, या अपना हँसी-मजाक हुआ करता हो, जिसमें अगुणग्राही शिक्षक भी हाथ बैठाया करता हो, या फिर शाला में विद्यार्थी को ऐसा लगा करता हो कि उसके स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है, तो भी वह वैसी शाला में न रहना ही पसन्द करता है, और यह उचित ही है।

“जिस तरह आप बड़े-बूढ़े स्वतन्त्र हैं, उसी तरह बालक भी स्वतन्त्र हैं। वे जो कुछ अच्छा करते हैं, सो सब अन्त स्फूर्ति से ही करते हैं। वे स्वाधीन और सम्पूर्ण हैं। आपको जो पसन्द हो, वह अगर बालक को पसन्द न हो, उसमें उसकी रुचि न हो, तो वह काम उससे कभी न करवाइये।”

—जॉन लॉक

[४]

क्रोध

सच्चे या झूठे प्रकार से विद्यार्थी की भावना को टुटाने से, अथवा उसके प्रति अविनयपूर्ण व्यवहार करने से, या उसके अपने ही हृत्प्यालु स्वभाव के कारण अथवा उसके मिथ्याभिमान पर चोट पहुँचने से, या ऐसे ही किसी दूसरे कारण से विद्यार्थी में क्रोध पैदा होने की सम्भावना रहती है। जब इस तरह विद्यार्थी को गुस्सा चढ़ा हो, तब उसके साथ व्यवहार करने में शिक्षक को ही सावधानी रखनी पड़ती है। गुस्से का असर उसके मन और शरीर, दोनों पर साफ़ दिखाई पड़ता है। उसके मुँह पर रूख दौड़ जाता है। शरीर काँपने लगता है। और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके मन में बदला लेने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। वह किसी उपाय से बदला लेने का विचार करने लगता है। विद्यार्थी की ऐसी दयाजनक स्थिति में शिक्षक को बहुत ही सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता है। ऐसे समय उसे दलीलों द्वारा समझाने की कोशिश करना, या सज़ा देना या सज़ा का डर बताना फ़िज़ूल है। इससे तो उल्टे उसके क्रोध में वृद्धि होती है। ऐसे समय शिक्षक को पहला काम यह करना चाहिए, कि विद्यार्थी किसी तरह शान्त हो। उत्तेजना का कारण जितना बड़ा और प्रबल होगा, उसे शान्त करने में भी उतना ही अधिक समय लगेगा। यदि ऐसे विद्यार्थी को शीघ्र ही शान्त करने की अत्यन्त आवश्यकता मालूम पड़े, तो जिस आदमी पर उसे गुस्सा चढ़ा है, (यदि उस आदमी ने ग़लती की हो, तो) उसे चाहिए कि वह क्रुद्ध विद्यार्थी के सामने अपनी ग़लती कबूल करे और माफ़ी भी माँगे; लेकिन यदि ऐसा न हो सके, तो फिर समय तो अपना कान करेगा ही। समय चोटने पर उसका गुस्सा अवश्य ही कम हो जायगा।

विद्यार्थी के शान्त हो जाने पर मौका देखकर उसे ऐसी प्रेरणा करनी चाहिए, कि वह इस प्रकार गुस्सा न होने की शक्ति अपने में पैदा करे। उसे समझाना चाहिए कि ऐसे गुस्से से क्या क्या नुकसान पैदा होते हैं, किस प्रकार मनुष्य की शक्ति का दुरुपयोग होता है, बिना कारण समाज में दुश्मन पैदा होते हैं, बहुतों का विश्वास उठ जाता है, वगैरा। साथ ही, ऐसे अवसरों पर शिक्षक लायक विद्यार्थी को

१—चाहने और सहन करने के, प्रेम और सहिष्णुता के, तत्त्व को समझने का मार्ग बता सकता है।

२—क्रोध के अवसर पर मन को काबू में रखने और खूब विचार करने की ताकत प्राप्त करने का रास्ता बता सकता है।

३—उसे अपने दोषों का निरीक्षण करने का तरीका बता सकता है।

४—विकारों के गुलाम न बनकर उनके मालिक बनने का रास्ता उसे दिखा सकता है। और समाज की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक सद्गुण प्राप्त करने की राह सुझा सकता है।

“अच्छे विचार करने से मन अच्छा रखा जा सकता है। अच्छे विचार अच्छे कार्य करने से आते हैं।”

—गांधीजी

×

×

×

“जिस तरह डॉक्टर अपने रोगी की चिकित्सा करता है, उसी तरह शिक्षक को विद्यार्थी के स्वभाव और परिस्थिति का अनुसरण करके विद्यार्थी के साथ काम करना चाहिए।”

—जॉन लॉक

×

×

×

“जिस प्रकार मैले में हाथ डालने से हाथ मैला होता है, वैसे ही झूठ बोलने से मन मैला होता है। मैले हाथ की अपेक्षा मन का मैला होना बुरा है। मैला हाथ धोकर साफ किया जा सकता है। मन उतनी आसानी से साफ नहीं हो सकता।”

—गांधीजी

हठ

बालक के स्वभाव का यह एक विचित्र दोष है। शिक्षक बहुत आसानी से पहचान नहीं सकता, कि सचमुच यह हठ ही है, कि कुछ और है। विद्यार्थियों की कुछ आदतें ऐसी होती हैं, जिन्हें शिक्षक हठ मान लेता है। उदाहरणार्थ—

१. मूर्खता—अनुभवहीन और लापरवाह शिक्षक विद्यार्थी की मन्दता को बहुधा उसका हठ मान बैठता है। विद्यार्थी जहाँ अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकता, वहाँ शिक्षक उसे अक्सर हठीला मान लेता है। ऐसे संयोगों में शिक्षक को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए।

२. निर्वल शरीर—कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन्हें अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण विद्यार्थी कर ही नहीं सकता। इस कारण भी अक्सर विद्यार्थी सोंपा हुआ काम करने में आनाकानी करता है। परन्तु यह उसके स्वभाव का दोष नहीं है, यह तो उसके शारीरिक गठन का दोष है।

३. भय—जब विद्यार्थी शिक्षक से डरता है, तब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, कि उस समय शिक्षक उसे हठीला समझ बैठता है। भय अत्यन्त बुरी वस्तु है। यह विद्यार्थी की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का ह्रास करती है।

ऐसे सब मौकों पर विद्यार्थी को हठीला मानकर शिक्षक को कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थी की यह दशा तो वास्तव में दया की ही पात्र है। ऐसे समय उसकी मदद करनी चाहिये, और उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिये। अब हम यह देखें कि विद्यार्थी वास्तव में कब-कब हठ करता है—

१—जब शिक्षक विद्यार्थी के साथ बहुत ही कठोर और असम्य व्यवहार करता है, तो विद्यार्थी हठीला बन जाता है। बहुतेरे शिक्षकों की ऐसी बुरी आदत होती है, कि वे बिना कारण विद्यार्थियों को ताने मारा करते हैं, या उन्हें चिढ़ाया करते हैं। कोई बात विद्यार्थी को याद न हो, समझ में न आती हो, या वह ऊधमी हो, तो ऐसे समय कुशिक्षक ऐसी भली बुरी बातें कहता है, कि जिनसे विद्यार्थी स्वभावतः चिढ़ जाता है। ऐसे समय अवश्य ही विद्यार्थी हठ करता है।

२—जिस विद्यार्थी में झूठा अभिमान और अपनी शक्ति के सम्बन्ध में झूठी धारणा पैदा हो जाती है, वह विद्यार्थी भी आसानी से हठीला बन सकता है। ऐसे मौकों पर विद्यार्थी के मन की कमजोरी ही उसके हठ का कारण होती है।

३—कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही दुर्गुणी होते हैं। वे ऐसा करने में आनन्द मानते हैं। ऐसे दुर्गुणी विद्यार्थियों में जब हठीलापन भी आ जाता है, तो हद हो जाती है। ऐसा विद्यार्थी एकदम अनीति का रास्ता पकड़ लेता है। कोई कारण न होने पर भी ऐसा विद्यार्थी सिर्फ बदमाशी के खातिर ही हठ पकड़ लेता है।

अब, ऐसे हठीलेपन के मौकों पर क्या उपाय करना चाहिए, थोड़ा इसका भी विचार कर लें।

१—पहली बात के बारे में तो शिक्षक स्वयं दोष पात्र माना जायगा। शिक्षक को पहले तो अपने आपको ही सुधारना चाहिये। और, तभी विद्यार्थी को सुधारने का विचार करना चाहिये।

२—दूसरे प्रकार के विद्यार्थी के लिए एक ही उपाय है। किसी भी प्रकार से उसे यह समझा देना चाहिये कि उसका अभिमान निरर्थक है, और अपनी शक्ति-विषयक उसके खयाल झूठे और अतिशयतापूर्ण हैं। ऐसे विद्यार्थियों के मित्रों द्वारा और समय-समय पर स्वयं भी थोड़ी चिंता और बुद्धि से काम लेकर शिक्षक यह कार्य कर सकता है।

३—तीसरे प्रकार के विद्यार्थियों को सुधारना अवश्य ही कठिन है। फिर भी यदि कुशल शिक्षक नीचे लिखे उपायों को आजमा कर देखेंगे, तो चरम सफलता मिलेगी।

१—शारीरिक दण्ड देने के लालच में न फँसें।

२—विद्यार्थी में अविश्वास न रखें।

३—बहुतेरे शिक्षक मनुष्य-स्वभाव की कमजोरी के अनुसार ऐसे विद्यार्थियों के प्रति व्यक्तिगत द्वेष रखने लगते हैं। इस धुराई से सावधान रहना चाहिये। जाने-अनजाने भी ऐसे मामलों में अपनी ओर से एक भी बाधा नहीं डालना चाहिये।

४—विद्यार्थी के साथ वाद-विवाद या बहस-मुवाहसा कभी न करना चाहिये।

५—उसके प्रति सदा प्रेम और सहानुभूति रखना चाहिये। प्रेम से ऐसे विद्यार्थी को भी सुधारा जा सकता है और सच्चे रास्ते पर लगाया जा सकता है।

“सीगने के विषयों की अपेक्षा सीगनेवाले का महत्त्व अधिक है। क्या सीखना और क्या न सीखना इसका निर्णय सीखनेवाले को ही करना चाहिए। सिगनेवाले को नहीं। बच्चों के हदनुमा बनने की अपेक्षा उनका अनुमरण करनेवाले बनो।”

—जॉन लॉक

×

×

×

×

निर्दयता

कुछ परिस्थितियों के कारण निर्दयता कुछ विद्यार्थियों का स्वभाव सा बन जाती है। ऐसे विद्यार्थी की उम्र और अनुभव के मुकाबले उसकी विचार-शक्ति कम होती है, जिससे इस प्रकार के दुष्ट मनोविकार उसमें बढ़ते जाते हैं। बहुधा अज्ञान के कारण भी विद्यार्थी को, जब कि कक्षा का काम हो रहा हो, कक्षा में बैठे-बैठे मक्खियों मारते देखा गया है। इसमें अधिकतर उसका अज्ञान ही कारणभूत होता है। मक्खियों मारने में उसने निर्दयता का अनुभव ही नहीं किया था, क्योंकि उसे निर्दयता का खयाल ही नहीं था। इसी प्रकार कक्षा में एक-दूसरे के साथ, किसी भी कारण से, थोड़ा सा भी विरोध होने पर, इस प्रकार के विद्यार्थी को ऐसे विरोध के फल-स्वरूप निर्दय बनने में देर नहीं लगती। कोई भी कारण मिला, (फिर वह सच्चा हो, या कल्पित हो) कि फौरन ही उसका क्रोध जग उठता है, और क्रोध से निर्दयता तो तुरंत ही पैदा हो सकती है। मौका पाकर ऐसा विद्यार्थी अपने विरोधी साथी के धूँसा, धक्का या तमाचा मारने में देर नहीं करता।

इस प्रकार निर्दयता का व्यवहार करनेवाला विद्यार्थी बड़ी अवस्था में अधिक निर्दय बनता है। शिक्षक का ऐसी बातों की उपेक्षा करना, कदापि सही नहीं हो सकता। शिक्षक को चाहिये कि वह मौका देखकर ऐसे विद्यार्थियों को अपने दुष्ट मनोविकार दवाना सिखावे। बिला वजह मक्खी मारनेवाले विद्यार्थी को समझाना चाहिये, कि अपने हाथ पर आलपीन की नोक के स्पर्श-मात्र से उसे कितना दुःख होता है। लेकिन यदि ऐसे मामलों में स्वयं शिक्षक ही विवेकशून्य हो, तो केवल उदाहरणों और

दृष्टान्तों से कोई लाभ नहीं हो सकता। हृदयशून्य दृष्टान्तों से कुछ भी अर्थ-
सिद्धि नहीं हो सकती। हृदयशून्य दृष्टान्त तो केवल कान की सतह तक
पहुँच कर वापस लौट आते हैं। शिक्षक को स्वयं ही हृदय से ऐसी निन्द-
यता का तिरस्कार होना चाहिए।

अक्सर घर के और शाला के कठोर और निर्दय नियम और कानून
विद्यार्थी को निर्दय बना देते हैं। यहुतेरे माँ-बाप और शिक्षक बिना कारण
अपने बच्चों का उरा-भला कहते रहते हैं और पीटा भी करते हैं। फल यह
होता है कि बालक विद्यार्थी खुद भी निर्दय बन जाता है। ऐसे घर या
मدرसे में विद्यार्थी के निर्दय बनने की सैकड़ें निम्नानवे सम्भावना रहती
हैं। जिस शाला या घर में विद्यार्थी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते,
बल्कि एक दूसरे को धिक्कारा करते हैं, और परस्पर निर्दयता का व्यवहार
करते रहते हैं, उस शाला या घर में विद्यार्थी को उनके साथी या भाई
के प्रति निर्दय होने में देर ही नहीं लगती। साधारण अवसरों पर भी
स्वार्थ के कारण या ऐसे ही दूसरे क्षुद्र कारण से वह अपने भाई बहन या
लँगोटियों के प्रति निर्दय और निर्घृण बन जाता है, उन्हें मारता है, और
लुकसान भी पहुँचाता है। शिक्षकों को समझना चाहिये कि बार बार उला-
हना देने या सजा करने से विद्यार्थी में निर्दयता सरीखा बड़ा दुर्गुण डाल-
न हो जाता है, जिसका परिणाम उनके और विद्यार्थी के लिए सदा हानि
कारक होता है। विद्यार्थी को निर्दय न बनने देने का एक अजीब राजमार्ग
वो प्रेम का मार्ग है। विद्यार्थी को प्रेम का सबक सिखाने से, अर्थात् उसके
साथ निर्मल और विशुद्ध प्रेम रखने से, वह दूसरों को भी चाहने
लगता है। प्रेम एक ऐसी अद्भुत औषधि है कि वह मनुष्य को सदा
दूसरों का भला करने को ही प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरों
के लिए स्वयं कष्ट सहने की शक्ति भी देती है। फल यह होता है कि प्रेम
धरनेवाला और प्रेम पानेवाला दोनों विशुद्ध बनते हैं। शिक्षक अपने पय
को सरल बनानेवाले ऐसे जादुई प्रेम का निरादर क्यों करें ?

निर्दय बनने का एक और भी कारण है। हर एक शाला में और घर में कोई न कोई खेल तो खेले ही जाते हैं। ऐसे खेलों पर यदि शिक्षक और माँ बाप आवश्यक ध्यान न दें, या खेलों के चुनाव में लापरवाह रहें, तो विद्यार्थी में निर्दयता के बीज अनजाने ही जमने लगते हैं। ताश, चौपड़, गोटी, कौड़ी वगैरा खेल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से दूसरे को अपना एक प्रकार का बैरी बना लेने में देर नहीं लगती। खेलों के चुनाव पर और जो खेल खेले जायँ, उन पर भली भाँति ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खेल सिर्फ मनो विनोद के लिए या शरीर के विकास के लिए ही हों, उनमें लाग-डाँट या बदला लेने की भावना पैदा न हो, इस बात की खूब संभाल रखनी चाहिए। खेल तो आवश्यक हैं ही, परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है, उनकी निगरानी भी खूब सावधानी और चुस्ती के साथ की जानी चाहिए। यदि इन दोनों बातों पर बराबर ध्यान दिया जाय, तो विद्यार्थी में इनके चुरे अंशों का प्रवेश न हो सके, और निर्दयता सरीखे दुर्गुण भी उसमें पैदा न हों।

मदरसों में अक्सर भिन्न भिन्न प्रकार के खेलों की होड़ बढ़ी जाती है। मुकाबले कराये जाते हैं। ऐसी होड़ों और मुकाबलों से भी बहुधा निर्दयता पैदा होती है। इसलिए ऐसे खेलों का मुकाबला सर्वथा बन्द ही रखा जा चाहिये। पुराने जमाने में भिन्न-भिन्न प्राणियों की लड़ाई के खेलों की घोषणायें प्रकट होती थीं। फलस्वरूप मनुष्यों में दया का अंश कम होता जाता था, और अपने स्वार्थ के लिये दूसरे को मारने या उसे नुकसान पहुँचाने में मनुष्य थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं था। सौभाग्य से ऐसे सार्वजनिक खेल तो अब बन्द हो गये हैं, लेकिन मदरसों में आज भी तरह-तरह के सार्वजनिक खेल और मुकाबलों के लिए जो अनेक कार्यक्रम बार-बार तैयार किये जाते हैं, वे भी अब बन्द होने चाहियें। विदेशी खेलों में क्रिकेट-मैच इसी प्रकार का है। प्रतिस्पर्धी पक्षों में इसकी वजह से, सूक्ष्म रूप में ही क्यों न हो, लेकिन बैर और बदले के बीज जम जाते हैं,

जिससे विद्यार्थी के भारी जीवन में निर्दयता-रूपी वृक्ष उग पड़े होते हैं । येमे दूसरे अनेक खेल और मुकामलों के नाम गिनाये जा सकते हैं । संक्षेप में, जिन खेलों से घैर या बदले के विचार उत्पन्न हों, उन खेलों के मुकामले या होदें शालाओं से एकदम उन्द हो जानी चाहियें ।

विद्यार्थी में निर्दयता उत्पन्न होने के एक महत्त्वपूर्ण कारण का अब हम विचार करें । अक्सर शिक्षक स्वयं बहुत ही मिजाजवाला और चिद-चिदे स्वभाव का होता है । अधिक समय तक ऐसे शिक्षक के परिचय में रहनेवाला विद्यार्थी समय बीतने पर घमण्डी और चिदचिदेपन के फल-स्वरूप निर्दय ही नहीं बनता है, बल्कि और भी दूसरे अनेक दुर्गुण सीखने लगता है । एक अंग्रेज ग्रन्थकर्त्ता का एक वाक्य यहाँ देता हूँ, जिससे मेरे इस कथन का भलीभाँति समर्थन होगा ।

“ A boy compelled for 5½ hours a day to see the countenance, and hear the voice of a fretful, unkind, hard and passionate man is placed in the school of vice. ॐ

ऐसे चिदचिदे और अभिमानी शिक्षक के पास पढ़नेवाले विद्यार्थी यदि अनेक दुर्गुणों के शिक्षार हो जायें, तो क्या आश्चर्य है ? इसका सिर्फ एक ही उपाय है, कि ऐसे शिक्षक को समाज के हित के ध्यातिर शिक्षक का धन्या छोड़ देना चाहिए ।

• “जो बालक प्रतिदिन ५½ घण्टे ऐसे शिक्षक के सख्ता में रहने, उसकी सूरत देखने, और उसकी आवाज सुनने को विवग किया जाता है, जो स्वभाव से चिदचिदा, निर्दय, कठोर और क्रोधी है, वह बालक जेसी शाळा में भर्त्ता किया गया है, वहाँ से वह सिवा दुर्गुणों के और कुछ सीखा नहीं सकता ।”

डरपोकपन

डरपोकपन को हम नामर्दगी भी कह सकते हैं। अधिकतर ऐसी नामर्दगी मन की बमज़ोरी से पैदा होती है, और उसमें अधमता का भी अंश घुस सकता है। नामर्द आदमी अपने प्रतिपक्षी से डरता है। अपने मन में वह उसके सम्बन्ध में हलके से हलके विचार बाँधा करता है, जब कि बाहर वह उसकी खुशामद भी करता रहता है। नामर्द आदमी अपने मन की बात प्रकट कर ही नहीं सकता। वह मन में तो बुरे विचार किया करता है, और बाहर से, ज़बान से, भलाई की बातें करता रहता है। विद्यार्थी में यह दुष्ट दुर्गुण घुस न सके, इसके लिए शिक्षक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी में ऐसी नामर्दगी के पैठ जाने पर भविष्य में वह ग़लाम (knave) बनने की हद तक जा सकता है। ऐसी नामर्दगी के पैदा होने के अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से जिन थोड़े कारणों को शिक्षक मिटा सकते हैं, यहाँ हम उन्हींका विचार करेंगे।

डर एक ऐसी चीज़ है, जो बड़े आदमी के भी अच्छे-से अच्छे सदगुणों को नष्ट करके उसमें ख़राब दुर्गुण पैदा कर देती है, तो फिर छोटे और बालक विद्यार्थी की तो बात ही क्या कही जाय ? विद्यार्थी के मन पर डर का सदा के लिए बहुत ही अनिष्ट प्रभाव पड़ता है।

डर पैदा करने का बड़े से-बड़ा हथियार सजा है। इसीलिए शिक्षण-शास्त्री पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि किसी भी समय सजा का उपयोग न करना चाहिए। सजा की तरह सजा करने का डर भी विद्यार्थी पर बहुत ही बुरा असर डालता है। बहुतरे शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को कमरे में बन्द कर रखने की अथवा एकान्त जगह में बहुत देर तक खड़े

बसने की जुरी बान होती है। कई शिक्षक जोर-जोर से बिल्ला कर, या मॉखें निकाल कर, या माराज़ होकर विद्यार्थी को डराने का प्रयत्न करते हैं, और शिक्षक तो प्रत्यक्ष सज़ा भी देते हैं। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी में एक ऐसे प्रकार का डर घुस जाता है, कि जिसकी वजह से उसमें कमजोरी पैदा हो सकती है। इसका उपाय बिल्कुल आसान है, और एक ही है। सज़ा का या सज़ा के डर का शिक्षक को सदा सर्वदा त्याग ही करना चाहिये। दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि शिक्षक को विद्यार्थी को सिखाने अथवा सुधारने का दम्भ करने के लिए सज़ा या सज़ा का डर पताने के सिवा और कोई उपाय ही न सूझता हो, तो बेहतर है कि ऐसा शिक्षक शिक्षक ही न रहे। ऐसा शिक्षक विद्यार्थी का हित करने के बदले निश्चय ही उसका अहित ही करता है।

यहाँ एक बात का उल्लेख किये बिना रहा नहीं जाता। बहुतरे माता-पिता अपने बालकों से अपनी इच्छानुसार काम कराने के लिए उन्हें डराते हैं। 'दोर भाया', 'हौआ भाया', 'बड़ काट खायगा', 'बाबाजी पकड़ ले जायगा', यौगैरा बालकों को डराने के प्रयोग हैं। ऐसा बालक बड़ा होने पर भी डरपोक ही रहता है, और अनेक प्रकार के कान्गनिक डर से डरा ही करता है। इसमें वस्तुतः माँ बाप का अज्ञान ही कारण है। वे मानते हैं कि बालक को उसके भले के लिए ही डराया जाता है; लेकिन वे यह नहीं समझते, कि वे अपने ऐसे कार्य से बालक के हितशत्रु की गरज़ पूरी करते हैं। माता-पिता को भी यह बात भली-भाँति ध्यान में रखनी चाहिए, कि किसी भी कारण क्यों न हो, बच्चों को डराया तो कदापि न जाय।

केवल अज्ञान के कारण भाँ बहुधा नामर्दगी पैदा होती है। जिसका विरोध किया जा सकता है, जिसके मुकाबले में लड़ा हुआ जा सकता है, उसके बारे में भी विद्यार्थी डरपोक और नामर्द बनकर उसका विरोध नहीं करता। यदि उसे सच्ची बात बराबर समझा दी जाय, और उसका मुकाबला करने की हिम्मत उसमें जगा दी जाय, तो विद्यार्थी डरपोक बह

नामर्द बनने से बच जाय । समाज में जो-कुछ रूढ़ियाँ भयवा दुरे रिवाज घुस गये हैं, उन्हें उचित या सच्चे तौर पर मद्रसों में विद्यार्थियों की समझा देना चाहिए । वहाँ, झूठी रूढ़ियों वगैरा को यदि विद्यार्थी के मन से दूर कर दिया जाय, तो विद्यार्थी में सच्चा शौर्य प्रकट हो सकता है, और वह डरपोक या नामर्द नहीं बनता । समाज से अस्पृश्यता को दूर करने के जो भगीरथ प्रयत्न आजकल किये जा रहे हैं, कुछ बुद्धिमान और अस्पृश्यता को अन्तःकरण से झूठी और पापपूर्ण रूढ़ि समझनेवाले सज्जन भी उन प्रयत्नों में शामिल नहीं हो सकते, इसका कारण यही डरपोकपन और ऐसी ही नामर्दगी है । वे सत्य के खातिर भी लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं बता सकते । वे समझते हैं कि अस्पृश्यता दूर होनी ही चाहिए । लेकिन तो भी उस दिशा में कुछ भी काम नहीं कर सकते । ऐसे समाज-भीरु वास्तव में नामर्द ही कहलाते हैं । शिक्षक को इस बात के लिए बराबर सावधान रहना चाहिए, कि कहीं विद्यार्थी में ऐसी नामर्दगी न घुस जाय । उपाय शिक्षक ही के हाथ में है; अपने ही प्रत्यक्ष जीवन द्वारा उसे विद्यार्थी को यह तत्त्व समझा देना चाहिए । सत्य-वस्तु का भान कराके यह बात उसके जीवन में उतार देनी चाहिए, कि सत्य के खातिर चाहे जितनी आफतें उठानी पड़ें, और मौत का भी मुकाबला करना पड़े, तो उसे करना चाहिए । यदि विद्यार्थी निडर और सत्य-प्रिय बन जाय, तो फिर भविष्य में वह किसी भी बात से कभी डरेगा ही नहीं, और न नामर्द ही बनेगा ।

कई दफ्ता विद्यार्थी शरीर से ही कमजोर होता है, और ऐसी शारीरिक कमजोरी के कारण वह डरपोक और नामर्द बनता पाया जाता है । अमुक काम करने से मेरी हानि होगी, या मेरे शरीर को नुकसान पहुँचेगा; अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण ही विद्यार्थी, इस तरह मन में डरता रहता है । एक तो विद्यार्थी शरीर से कमजोर होता है, दूसरे, शरीर की फ़िक्र करते रहने से हिम्मत और मर्दानगी उसका साथ छोड़ देती

है। हर किसी शिक्षक ने यह अनुभव किया होगा, कि जो विद्यार्थी शरीर से कमजोर होता है, वह साधारणतया दरपाक भी होता है। वह किसी काम का हिम्मत और बहादुरी के साथ नहीं कर सकता। ऐसे विद्यार्थी पर यत्न दया ही करना चाहिये। शिक्षक को ऐसे विद्यार्थी के साथ प्रेम और सहानुभूति का यत्ना करना चाहिये। उसके शरीर को सुधारने के मार्ग ढूँढ़ निकालने चाहिये। पहले तो इसका पता लगाना चाहिये कि उसका शरीर इतना अधिक अशक्त क्यों है। उसके माता पिता से जितनी बातें जानी जा सकें, जानकर तदनुसार इलाज करना चाहिए। और विद्यार्थी की डॉक्टरों की भी परामर्श लेनी चाहिये। जिन मदरसों में आरोग्य शास्त्र का शास्त्रीय ज्ञान कराया जाता है, जिन मदरसों में विद्यार्थी के शरीर की मौके-ब-मौके परीक्षा करके, उसे सुधारने और उसका विकास करने के प्रयत्न किये जाते हैं, और जिन शालाओं में शारीरिक व्यायाम को महत्त्व का स्थान दिया जाता है, उन शालाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों की शारीरिक स्थिति अधिकांश अच्छी पाई जाती है। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है, कि हर एक शाला विद्यार्थी के शरीर के विकास के साधन जुटा रखे, और उसके शरीर की बहुत ही फिक के साथ देख-रेख की जाय। शिक्षक व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे मामलों में बहुत-कुछ कर सकता है। विद्यार्थी में जैसे-जैसे शारीरिक बल बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे उसमें हिम्मत और मर्दानगी का भी विकास होता जायगा।

“सोद्यत का असर ज़रूर होता है”, शिक्षा में भी यह कहावत भली-भाँति चरितार्थ हो सकती है। कुछ विद्यार्थियों की सोद्यत ही ऐसी होती है, कि जिससे वे दरपोक और नामर्द बनते हैं। ऐसे मामलों में शिक्षक जितना काम कर सकता है, उतना ही माता पिता भी कर सकते हैं। कुतसत के वक्त विद्यार्थी क्या करता है, किसकी सोद्यत में रहता है, कहाँ रहता है, आदि बातों पर शिक्षक आँख रख सकता है। जहाँ तक हो सके दरपोक और भयभीत साधियों से उसे अलग ही रखना चाहिये। इस काम

में शिक्षक को विद्यार्थी के माता पिता का सहयोग प्राप्त करना चाहिये। बहुतेरे विद्यार्थी सिर्फ सोहयत ही के कारण डरपोक या नामर्द बन जाते हैं। उनको चेबे न बनने देना भी शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षक ऐसे अनेक उपाय ढूँढ सकता है, जिनसे विद्यार्थी ऐसी सोहयत छोड़ कर अच्छी संगति में रहने लगे। अलबत्ता, ऐसे मामलों में विद्यार्थी की अपने शिक्षक में बहुत श्रद्धा और उसके प्रति पूरा प्रेम होना चाहिये। और, शिक्षक को यह विश्वास होना चाहिये कि वह स्वयं विद्यार्थी को ठीक रास्ते पर ले जा सकेगा। ऐसे विश्वासवाला शिक्षक अपने काम में अवश्य ही सफल होता है।

विद्यार्थी जिस परिवार से आता है, जिन माता पिता की वह सन्तान होता है, वे माता-पिता खुद ही अक्सर डरपोक, नामर्द या भयभीत रहते हैं। जिसकी वजह से विद्यार्थी को ये कमजोरियाँ विरासत में मिलती हैं। ये, विरासत में प्राप्त कमजोरियाँ, कैसे दूर की जायँ, यह एक अत्यंत विकट सवाल है। जिस प्रकार विरासत में मिले हुए शारीरिक रोग को मिटाना बहुत कठिन और कष्टसाध्य है, उसी प्रकार बाप दादों से प्राप्त मानसिक रोगों को निर्मूल करना भी कठिन है। ऐसे समय शिक्षक का काम अधिक गंभीर और मुश्किल बन जाता है। शिक्षा शास्त्र में अब मानस-शास्त्र का भी काफी दखल हो चुका है। और शिक्षा शास्त्री अपने काम में मानस-शास्त्र का ठीक उपयोग भी करने लगे हैं। इसकी वजह से अब ऐसे विरासत में प्राप्त मानसिक रोगों को भी मिटाने के उपाय हाथ आने लगे हैं। इसी कारण शिक्षक के लिए मानस-शास्त्र का अभ्यास भी आवश्यक है। मानस-शास्त्र का अभ्यासी शिक्षक ऐसे संयोगों में उचित मार्ग की खोज कर सकता है।

“चरित्र जवर्दस्ती से नहीं बनता। इसका सच्चा उपाय तो मनुष्य के विकास को—उसके शरीर, मन और आत्मा की प्रवृत्तियों को—स्वतन्त्रता का परवाना देने में है।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

असत्य-सेवन

यह तो लगभग सब शिक्षक भाइयों का अनुभव होगा कि बहुतेरे विद्यार्थियों को झूठ बोलने की आदत होती है। इस आदत के जड़ पकड़ लेने के अनेक कारण हैं। उनमें से मुख्य कारणों, और सो भी शाला के शिक्षक के सामने झूठ बोलने के कारणों का हम यहाँ विचार करेंगे।

(१) डरपोकपन—जिस प्रकार डर अनेक दुर्गुणों का मूल कारण होता है, उसी प्रकार झूठ बोलने में भी यह एक कारण होता है। विद्यार्थी को किसी सजा या हानि का डर लगता है, जिससे यह झूठ बोलने को ललचाता है। जिस शाला में सजा, इनाम और लालच का स्थान है, उस शाला में विद्यार्थी को झूठ बोलने के बहुत ही मौके मिला करते हैं। विद्यार्थी इस डर से झूठ बोलने को ललचाता है, कि कहीं सच बात कह देने से शिक्षक मुझे दण्ड न दे दे, अथवा कहीं सच-सच कह देने से मेरे मार्क या गुण कट न जायें, मेरा इनाम न रोक लिया जाय। साथ के एगतिर ही साथ पर कायम रहने की बुद्धि और बल उसमें नहीं होता, और इसी कारण वह झूठ बोलते हुए ज़रा भी नहीं हिचकिचाता। उल्टे साथ बोलने का बौग करके अपने सिर दोहरा पाप चढ़ा लेता है।

शिक्षा-शास्त्रियों की यह जो पुकार आजकल सुनाई पड़ती है, कि शालाओं से सजा को तिलांजलि दे दो, इनाम और लालच की पद्धति को दूर कर दो, सो इन्हीं कारणों से। यदि कोई शिक्षक यही माने बैठे हों, कि दण्ड देकर विद्यार्थी को झूठ बोलने से रोका जा सकता है, अथवा इनाम का लालच बता कर उसे सत्य-प्रिय बनाया जा सकता है, तो वे बड़ी भूल कर रहे हैं। इन उपायों से विद्यार्थी सत्य-प्रिय तो कभी नहीं बनता, केकिन

उलटा अधिक झूठ बोलनेवाला, धोखा देनेवाला और ठोंगी बनता जाता है। यदि विद्यार्थी को सत्य-प्रिय बनाना हो, तो सबसे पहले उसे निर्भय बनाने की बहुत ज़रूरत है। जब वह अपने को हर प्रकार के भय से मुक्त समझता है, तो फिर उसके झूठ बोलने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। इसी प्रकार उसे लालच से भी दूर रखना चाहिये। जहाँ उसे लाभ और हानि का लेखा नहीं लगाना पड़ता, वहाँ उसे सत्य ही बोलने की इच्छा होती है। शालाओं में झूठ बोलने के इन दोनों मुख्य कारणों का त्याग किया जाय, तो विद्यार्थी को सत्य की राह पर चलने का मौका अवश्य मिले।

(२) कमजोरी—शारीरिक, मानसिक अथवा नैतिक कमजोरी के परिणाम-स्वरूप भी विद्यार्थी झूठ बोलने को ललचाता है।

जब विद्यार्थी यह देखता है कि उसे शारीरिक कष्ट सहना पड़ेगा, तब वह झूठ बोलने को ललचाता है। ऐसे शारीरिक दुःख में उक्त सज़ा का भी समावेश होता है। इसके अतिरिक्त किसी काम के करने में उसका शरीर सशक्त न हो, तब, अथवा उस काम के करने में शरीर को आवश्यकता से अधिक कष्ट पहुँचाने की ज़रूरत हो, तब, या उस काम के करने से शरीर के घायल होने की संभावना हो, तब, विद्यार्थी उस काम से बच जाना चाहता है, और तब उसे झूठ बोलने का मौका मिलता है। ऐसे संयोगों में हरएक शिक्षक का धर्म यह है, कि उसे विद्यार्थी की तन्दुरुस्ती को भली-भाँति ध्यान में रखकर ही उसके साथ वरताव करना चाहिये। कोई भी काम सौंपने से पहले शिक्षक को विद्यार्थी की ताकत का अन्दाज़ लगा लेना चाहिये, और तभी विद्यार्थी को काम सौंपने न सौंपने का निर्णय करना चाहिये। अलावा इसके, बहुतेरे विद्यार्थियों के शरीर में आलस्य घुमा रहता है। ऐसे विद्यार्थी भी मेहनत से बचने के लिए झूठ बोलने से बाज़ नहीं आते। इस प्रकार के विद्यार्थी से काम लेते समय अत्यन्त सावधानी के साथ बरतने की आवश्यकता है। शिक्षक का यह धर्म है, कि वह ऐसे प्रयत्न करे, जिनसे विद्यार्थी झूठ बोलने को ललचाये ही नहीं, और

काम करने की तरफ झुके । इसीमें शिक्षक की सच्ची खूबी और विशेषता है । शिक्षक के प्रभाव से एक दफ़ा काम का रस चर लेने के बाद, बहुत करके विद्यार्थी के मन से आलस्य दूर होने लगेगा, और वह हमेशा काम में तल्लीन दिखाई देगा । ऐसे विद्यार्थी को फिर शारीरिक कमजोरी के कारण झूठ बोलने की कोई आवश्यकता न रह जायगी । जिस विद्यार्थी का मन कमजोर है, वास्तव में उसपर तो दया ही दिखलानी चाहिये । मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसे विद्यार्थी बार-बार झूठ बोलनेवाले और कृत्रिम जीवन बिताने वाले पाये जाते हैं । ऐसे विद्यार्थियों की ओर तो हमारी सम्पूर्ण सहानुभूति रहनी चाहिये । उनकी मानसिक कमजोरी किस प्रकार दूर की जाय, इसका आधार तो उनके जीवन में घटनेवाले भिन्न भिन्न प्रसंगों पर निर्भर करता है । कुशल और सहानुभूतिवाला शिक्षक ऐसे हर एक अवसर से लाभ उठाकर विद्यार्थियों को सचाई की राह पर ले जा सकता है । मानसिक कमजोरी को दूर करने के उपाय यत्ताये ही नहीं जा सकते । उनका आधार तो प्रत्यक्ष प्रसंग पर निर्भर करता है । जैसा मौक़ा होता है, वैसा उपाय करना पड़ता है । जब जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तब तदनुकूल उपाय ढूँढ लेने चाहियें, और उदाहरणों और दलीलों द्वारा, हिम्मत और धीरज बंधा कर, अपने ही दृष्टान्त से, शिक्षक को उमे झूठ बोलने से रोकना चाहिये । इस प्रयोग को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है, कि शिक्षक में असाधारण हिम्मत और दृढ़ धन्या हो । उसे कभी हार कर, निराश होकर, बैठ न जाना चाहिये । एक के बाद एक जय-जय मौक़ा लगे लगातार प्रयत्न करते ही रहना चाहिये । एक बार सफलता न मिले, तो दूसरी बार मिलेगी; दूसरी बार भी न मिले, तो तीसरी बार ! इस प्रकार के प्रयत्न की परम्परा द्वारा विद्यार्थियों को सच्चे रास्ते ले जाने के लिये शिक्षक को सदा कटिबद्ध रहने की जरूरत है । जयतक विद्यार्थी की मानसिक दुर्बलता दूर न हो, और उसमें हिम्मत और हृदय का बल न जन्मे तबतक प्रयत्न करते ही रहना चाहिये ।

विश्वास रखिये कि आखिर विजय होगी ही । एक दिन ज़रूर ऐसा आवेगा जब अपना समस्त हृदय बल इकट्ठा करके विद्यार्थी सच बोलने को तैयार होगा । वह घड़ी शिक्षक के लिये धन्य घड़ी होगी ! नैतिक दुर्बलता अधिकतर परिस्थिति और घातावरण का परिणाम होती है । अमुक परिस्थिति में यदि मैं अमुक बात कहूँगा या अमुक काम करूँगा, तो ज़रूर लोग मेरी हँसी उड़ायेंगे, अथवा मेरी बेइज़्जती होगी, आबरू चली जायगी; इस प्रकार के भय के वश बड़े-बड़े मनुष्य भी असत्य भाषण और असत्य व्यवहार करने को उतारू हो जाते हैं । तो फिर बालक विद्यार्थी की तो बात ही क्या ? शालाओं में, अपने साथियों के सहवास में, और दूसरे विद्यार्थियों की हाजिरी में ऐसे कई मौक़े आते हैं, जब विद्यार्थी को सच बोलना कठिन प्रतीत होता है । अपनी प्रतिष्ठा के नष्ट होने का, मान-भंग का, या अपनी हँसी का उसे डर लगता है; और ऐसी स्थिति में वह झूठ बोलने को तैयार हो जाता है । ऐसे अवसरो पर शिक्षक को स्वयं ही आदर्श उपस्थित करना चाहिये । शाला के रात दिन के कार्यक्रम में शिक्षक के सामने ऐसे सैकड़ों अवसर आते हैं, जब उसकी आँखों के सामने यह झूठा ढर खड़ा रहता है, कि मेरे सच बोलने या सचाई का व्यवहार करने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो जायगी, या मुझे हानि पहुँचेगी । ऐसे मौक़ों पर चाहे जितना जोखिम उठा कर भी सच बोलने और सचाई का व्यवहार करने की हिम्मत को परिचय शिक्षक को देना चाहिये । ऐसा करने से उसकी मानहानि तो कभी होगी नहीं, उल्टे विद्यार्थियों की दृष्टि में वह वह बहुत ऊँचा उठ जायगा । और, उसे ऐसी विकट स्थिति में भी सचाई ही पर डटे रहने का पाठ सिखाने का पुण्य प्राप्त होगा । एक साधारण सा उदाहरण लीजिये । जो बात शिक्षक जानता न हो, उसके बारे में विद्यार्थियों के सामने अपना अज्ञान प्रकट करते हुए उसे ज़रा भी हिचकिचाना न चाहिये । इसी प्रकार जहाँ शिक्षक से कोई चीज़ हो गई हो, वहाँ उस भूल को कबूल करते हुए उसे शरमाना या

सिखकना न चाहिये। ऐसे अवसरों पर शिक्षक के सच बोलने और सच्चाई का व्यवहार करने से विद्यार्थियों को परिणाम में बहुत ही लाभ पहुँचता है। इससे विद्यार्थियों में अनेक गुना बल पैदा होता है, और वे नैतिक जीवन बिताने लगते हैं। विद्यार्थियों की नैतिक दुर्बलता दूर करने का इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं है, कि शिक्षक स्वयं अपने आचरण से आदर्श उपस्थित करें।

(३) शेखी—शेखी, मगरूरी या मिथ्या अभिमान के कारण भी घुट्टा विद्यार्थी झूठ बोलता है। मैं कक्षा-भर में इतना होशियार विद्यार्थी हूँ, यदि इस बारे में मैं अपने अज्ञान का परिचय दूँगा या अपनी कमजोरी प्रकट होने दूँगा, तो मेरी हज्जन चली जायगी, मेरा मान-भंग होगा, इन विचारों के कारण विद्यार्थी झूठ बोलता है; यही नहीं, बरिष्ठ अक्सर इतना झूठ बोलता है, कि वह असत्य हो जाता है। शालाओं में इनाम और होड़ या स्पर्धा का जो रिवाज चल पड़ा है, उसीके कारण विद्यार्थी में अपने लिए इस प्रकार का मिथ्या अभिमान पैदा हो जाता है। इन रिवाजों को छोड़ने के लिए इससे अधिक सबल कारण और क्या हो सकता है? जिस रिवाज के कारण विद्यार्थी झूठ बोलने और झूठा व्यवहार करने को ललचाये, उस रिवाज को शाला में किस प्रकार प्रश्रय दिया जा सकता है? ऐसा मिथ्याअभिमान अक्सर उन विद्यार्थियों में बढ़ हो जाता है, जो कक्षा में पहले नम्बर के माने जाते हैं, अपने को सर्वोपरि और सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। उनका यह विश्वास हो जाता है कि वे भूल कर ही नहीं सकते। शिक्षक को ऐसी मान्यताओं को नष्ट करने के लिये जल्दी से जल्दी प्रयत्न करना चाहिये। अलावा इसके, कुछ शिक्षक अक्सर कुछ विद्यार्थियों को अनुचित महत्त्व दे देते हैं; इसके कारण भी विद्यार्थी मिथ्याअभिमान और अहंकारी बनता है। विद्यार्थी चाहे जितना होशियार हो, चालाक हो, या बुद्धिमान हो, लेकिन शिक्षक को यह बात अपने मन ही में रखनी चाहिये। शिक्षक को इस बात का विचार कर

लेना चाहिये, कि विद्यार्थी की होशियारी, उसकी चालाकी और उसकी बुद्धि का अच्छे से अच्छा उपयोग वह किस प्रकार कर सकता है। विद्यार्थी के इन गुणों से फायदा उठा कर हमें उसे आगे बढ़ाना है, उसके सामने उसकी तारीफ़ करके उसे नीचे नहीं गिराना है। अमुक विद्यार्थी की अपेक्षा मैं अधिक होशियार हूँ, अमुक विद्यार्थी की अपेक्षा मैं अपने शिक्षक को अधिक प्यारा हूँ, किसी भी तरह शिक्षक का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये, कि विद्यार्थी के दिल में ऐसी झूठी धारणा पैदा हो जाय। इसकी वजह से विद्यार्थी गिरता है, ऊँचे नहीं चढ़ता।

(५) वर वृत्ति—घर के और घर-बाहर के, कक्षा के और कक्षा के बाहर के अनेक कारणों से विद्यार्थी में वर-वृत्ति के पैदा होने की सम्भावना रहती है। चाहे जितनी सावधानी रखने और चाहे जितने प्रयत्न करने पर भी छोटे-बड़े अनेक कारणों से विद्यार्थी में ऐसी वृत्ति पैदा हो जाती है। ऐसी वृत्ति के परिणाम-स्वरूप विद्यार्थी क्या-क्या गुरे काम नहीं कर डालेगा, कहा ही नहीं जा सकता। तो फिर झूठ बोलने का तो सवाल ही क्या रह जाता है? अपनी टाँग ऊपर रखने के लिये या दूसरे को किसी प्रकार विशेष का नुक़सान पहुँचाने के विचार से वह बड़ी आसानी के साथ असत्य की ओर खिंचा चला जाता है। वह सोचता है कि इतना सा झूठ बोलने से क्या हुआ जाता है? लेकिन इस विचार से कि उसके झूठ बोलने से फलौँ विद्यार्थी पर शिक्षक नाराज़ होंगे, या उसे सजा करेंगे, और आखिर कक्षा के तमाम विद्यार्थियों का और शिक्षक का ध्यान उसकी तरफ जायगा, वह झूठ बोलने को ललचाता है। इस प्रकार की ईर्ष्या-वृत्ति कम या ज्यादा मात्रा में तमाम मदरसों में पाई जाती है। इसे धीरे धीरे किस प्रकार मिटाना, या रोकना, सो तो चतुर शिक्षक के हाथ की बात है। ऐसी वृत्तिवाले विद्यार्थी को देखने पर शिक्षक को चाहिये कि वह उसे ज़रा भी प्रोत्साहन न दे। उलटे उसके इस स्वभाव को दूर करने के उपाय शिक्षक को सोच लेने चाहियें। जब

कई बार और बारबार विद्यार्थी को यह विश्वास हो जायगा कि उसकी तरकीबें बेकार हो जाया करती हैं, तब वह निसियाने लगेगा और उसे अपने स्वभाव पर शरम आने लगेगी। ऐसे स्वभाव को मिटाने के लिए शिक्षक कक्षा में और कक्षा के बाहर भी बहुत-कुछ कर सकता है। विद्यार्थियों में जो न्याय-वृत्ति, धैर्य उच्चम गुण चीज-रूप में विद्यमान रहते हैं, उन्हें चार-चार जगाते रहना, और अपने कथन और व्यवहार द्वारा उन्हें सच्चे रास्ते पर ले जाना अच्छे और सहानुभूतिवाले शिक्षक का काम है। यदि सूत्र-रूप में कहूँ, तो यह कहूँगा कि विद्यार्थी को सत्य-प्रिय बनाने और असत्य मार्ग से उसे बचाने का अधिक भार शिक्षक के अपने कंधे पर है। शिक्षक का उन्नत चरित्र और आदर्श जीवन, इस सम्वन्ध में विद्यार्थी के लिये सबसे ज्यादा सहायक होता है।

“सगे अनुशासन के प्रथम प्रयास का उदय प्रवृत्ति में होता है।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

× × × ×

“नियमन की वृत्ति पुनः करने से पैदा नहीं होती, न झट झट प्रवृत्तियों को दालने से ही पैदा होती है। नियमन विकास का परिणाम है। विकास क्रमशः और धीमे-धीमे होनेवाले क्रियाओं का फल है।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

× × × ×

“हम नियमन पर बहुत जोर देते हैं, परन्तु जो चीज अन्दर से आनी चाहिए वह प्रार्थना से या गुनम से या ओरोजुन से आ सकती है, प्राप्त की जा सकती है; हममें से प्रत्येक हर एक का यह क्या है, और यह बिजुलन चलता है।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

आलस्य

आजकल की शाला के किसी भी शिक्षक से विद्यार्थियों के आलस्य के बारे में पूछा जाय, तो वे यही जवाब देंगे कि अधिकांश विद्यार्थी आलसी ही मालूम पड़ते हैं। घर से सबक याद करके लाने में और कक्षा में काम करने में वाग-वार आलस्य ही रुकावट डालता है। बहुतेरे विद्यार्थी घर से अपना सबक तैयार किये बिना ही आते हैं। इसकी तह में आलस्य ही प्रधान कारण होता है। कई विद्यार्थी आलस्य की वजह से ही कक्षा में अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कक्षा में जमुहाई लेते और ऊँघते हुए विद्यार्थी तो हर किसी शिक्षक ने देखे ही होंगे। इसके सिवा, कुछ विद्यार्थी उस काम को भी पूरा नहीं कर सकते, जो उन्हें सौंपा जाता है। इसका कारण भी आलस्य ही है।

तो यह आलस्य क्या है ? कहाँ से आता है ? और, कैसे दूर किया जा सकता है ? यहाँ संक्षेप में हम इसीका विचार करेंगे।

(१) शारीरिक स्वास्थ्य—कुछ विद्यार्थियों की तन्दुरुस्ती इतनी नाजुक होती है, कि वे अधिक परिश्रम नहीं कर सकते। थोड़ा काम करते ही थक जाते हैं, और काम आगे बढ़ने से रुक जाता है। ऐसे समय शिक्षक यह मान लेता है कि वह विद्यार्थी आलसी है। लेकिन नहीं, वान वैसी नहीं है। विद्यार्थी की नाजुक तन्दुरुस्ती उसे काम करने से रोकती है। शिक्षक को यह बात ठीक तरह समझ लेनी और देख लेनी चाहिए। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के प्रति एकदम लापरवाह रहने की आदत के कारण, आजकल के शिक्षकों का एक दुःखद रक्षण है, यह बात आज एकदम दी गई है।

ऐसे नाजुक या नातन्दुरन्त शरीरवाले विद्यार्थियों के लिए यदि उचित उपायों से काम लिया जाय, तो वे जल्दी ही अच्छी तरह काम करने लग जायें। ऐसे विद्यार्थी की डॉक्टरी जाँच तो तत्काल ही होनी चाहिये, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित इलाज करने चाहियें। हमके अलावा, शारीरिक परिश्रम या ऐसे काम जिनसे शरीर को व्यायाम पहुँचे, विद्यार्थी से धीरे-धीरे कराने चाहियें। शिक्षक को ऐसी योजना तैयार करनी चाहिये, जिससे शरीर मजबूत बन सके। ऐसे विद्यार्थी का शरीर जैसे जैसे मजबूत बनेगा, वैसे वैसे उसमें स्फूर्ति आने लगेगी। फल यह होगा कि धीरे धीरे विद्यार्थी किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक काम हाथ में लेकर पूरा कर सकेगा। कल्पित आलस्य के उसमें दर्शन न होंगे, और विद्यार्थी का कुल काम भी शिक्षक को संतोष देने वाला और स्वयं विद्यार्थी को उत्साहित करनेवाला होगा।

(२) समय-पत्रक—हमारी आजकल की शालाओं के समय-पत्रक भी विद्यार्थी के आलस्य के कारण हो जाते हैं। इंग्लैण्ड सरीखे शीत-प्रधान देश के लोग यहाँ आकर हमें दोपहर को शाला चलाने की सूचना करते हैं, और उसीके अनुसार हमारी शालायें चलती हैं। ऐसी दशा में विद्यार्थियों के आलस्य का दोष भागी कौन हो सकता है? इंग्लैण्ड में तो इतनी अधिक सर्दी पड़ती है, कि सुबह नौ बजे के बाद भी बालक मुश्किल से शाला में जा सकते हैं। इधर यहाँ तो ऐसी न्यति होती है, कि दोपहर को शाला में जा ही नहीं सकते। फिर भी शालायें ११ से ५ तक ही चलाई जाती हैं। शालाओं में राष्ट्रीयता का प्रवेश कराने की हम कोशिश करते हैं, और हमों अभी तक शालाओं के समय-पत्रक में ऐर फेर नहीं कर सके। सुबह का सुशनुमा वक्त पड़ाई के लिए मिलकुट अनुकूल होता है, उसे छोड़कर हम ऐसी दोपहरी में मद्धते चलाते हैं, जब निश्चय ही आलस्य आता है।

जो देरों सबक विद्यार्थी शाला के लिए रट रट कर और सिर हिला-

हिलाकर तैयार करता है, वह तैयार कर लेने के बाद जब वह घड़ी में देखता है, तो समय पूरा हो चुका रहता है। थोड़ा समय रह जाने से शट-पट रूखा-सूखा खाया न खाया कि पुस्तकों का वस्ता लेकर मदरसे को दौड़ जाता है। खाने के बाद स्वभावतः आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन उसे वह भी नहीं मिलता। मदरसे में भी फिर वही की वही दशा रहती है। शिक्षक ऐसे ढंग से सधर सुनने और भाषण करने का काम करते रहते हैं, कि विद्यार्थी सुनते सुनाते उकता जाता है। शिक्षक को विद्यार्थी की ज़रा भी चिन्ता नहीं रहती। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थी को मदरसे में, किसी भी समय आलस्य न आवे, तो और क्या हो ? एक तो देश की आबोहवा ही ऐसी है, कि दोपहर को आँखें कुछ भारी होने लगती हैं, और रहा-सहा आराम भी नहीं मिलता, थकान और उकताहट मालूम पड़ती है, काम में ज़रा भी मज़ा नहीं आता, (क्योंकि शाला में विद्यार्थी को केवल वही काम नहीं करना पड़ता, जिसमें उसे मज़ा आवे; वहाँ तो उसे शिक्षक की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है।) ऐसी परिस्थिति में आलस्य का आना बिल्कुल स्वाभाविक है। वस्तु-स्थिति ऐसी होते हुए भी शिक्षक विद्यार्थियों को आलसी कह कर उलाहना देता है, और उन्हें सजा भी करता है !

हर एक शिक्षक को अपनी शाला के समय पत्रक का तत्त्व भूलना नहीं चाहिये। आबोहवा का जितना असर होना चाहिए, उतना सब विद्यार्थियों पर होता ही है।

इस प्रकार का आलस्य, आलस्य नहीं, देह की स्वाभाविक दशा है। उसे दूर करने का एक ही उपाय है, और वह है, आबोहवा के अनुकूल समय-पत्रक बनाना।

शिक्षक—विद्यार्थी में आलस्य पैदा करने में शिक्षक भी कारण-भूत होता है, यह पढ़कर इसे पढ़नेवाले शिक्षक बन्धु चौंके नहीं ! जिस विद्यार्थी को हम पढ़ाने का दावा करते हैं, उस विद्यार्थी के मन की स्वाभा-

विक रुचि, इच्छा-अनिच्छा, पमन्द-नापसन्द के बारे में हम जिनका जानते हैं ? जिनका जानने की परवाह करते हैं ? विद्यार्थी को किस धान की आवश्यकता है, उसकी आत्मा क्या मॉग रही है, उसका विश्वास किस पथ की ओर हो रहा है, आदि कुछ भी जाने बिना हम अपनी ही इच्छा-नुसार उसे हॉका करते हैं। ऐसी दशा में यदि हमारा विद्यार्थी हमें कक्षा में आलसी दिखाई देता है, तो हममें आश्चर्य की क्या बात है ? जिस समय जिस चीज़ की उसे आवश्यकता नहीं होती, उस वक़्त वह चीज़ हम उसे ज़रूरतों देने का प्रयत्न करते हैं, या उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके सिवा कोई और ही चीज़ देने की मेहनत करने दे। विद्यार्थी उसे ग्रहण कर ही नहीं सकता, उसे उसमें मज़ा या आनन्द ही नहीं आता। जिस वक़्त हिसाब करने की उसकी बिल्कुल इच्छा न हो, उस वक़्त हिसाब करवाने से वह हिसाब नहीं, बरिक्क अपने शौक का ही काम करेगा। यदि उसे चित्र निकालने का शौक होगा, तो पट्टी पर तस्वीरें खींचेगा, और पढ़ने की इच्छा होगी, तो पढ़ने बैठ जायगा। या कुछ भी न करने की वृत्ति होगी, तो बिना कुछ किये ही गाली बैठा रहेगा। ऐसे विद्यार्थी को हम आलसी कैसे कह सकते हैं ? शिक्षक को इस बात का पता लगा लेना चाहिये कि ऐसा विद्यार्थी आलस क्यों करता है। साथ ही उसे ऐसा काम सौंपना चाहिये, जिसे वह पसन्द करता हो, जो उसकी रुचि के अनुकूल हो। ऐसा करने से वह न सिर्फ़ आलसी ही न रहेगा, बरिक्क अधिक उत्थम करने लगेगा।

विद्यार्थी की मानसिक रुचि को जाने और सोचे बिना उसको बार-बार उसकी रुचि के विरुद्ध काम देने से, प्रथम जिस काम को वह नीरसता या अनिच्छा के कारण नहीं करता, बाद में धीमे-धीमे वही नीरसता या अनिच्छा वास्तविक आलस्य में बदल जाती है, और धीरे-धीरे विद्यार्थी का काम करने का स्वभाव ही मरने लगता है; और फिर उचित पोषण के अभाव में आखिरकार वह सचमुच ही आलसी बन जाता है। इस

प्रकार विद्यार्थी को आलसी बनाने से शिक्षक को कितना पाप लगता होगा, इस बात का समुचित विचार करके शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थी से काम कराना चाहिए। ऐसे आलस्य को न घुसने देने में और घुस गया हो, तो उचित उपायों से उसे दूर करने में ही सच्चे शिक्षक की कुशलता और विजय है।

विद्यार्थियों के मन का परिचय कराते समय उसकी और भी अनेक कमजोरियों का दर्शन कराया जा सकता है, परन्तु यह लेख माला तो यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है, कुशल शिक्षक इतना जान लेने के बाद और अधिक बातों की खोज करने और उपायों को ढूँढ़ने में अपने, अनुभव और ज्ञान का ज़रूर उपयोग करेंगे।

हरभाई.

“सामान्यतया बालकों में अनुशासन या नियमन स्वाभाविक है। कुमारों और युवकों में भी स्वाभाविक है। मनुष्य में यह स्वयं पैदा होता है। जनता का यह अत्यन्त बलवान् लक्षण है। मनुष्य के हृदय में यह वस्तु प्रेरणा के समान दृढ़ है। इस अजीब-से अनुशासन के गुण पर ही समाज जीवन का महल खड़ा है। सामाजिक जीवन की बुनियाद नियमन पर है। नियमन ने जो राज-मार्ग बना रक्खा है, उसी पर संस्कृति का रथ आगे बढ़ता जाता है। सचेप में, समाज का भवन नियमन की नींव पर उठा हुआ है।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

“जिस प्रकार उष काल में सूर्य भव्य दीखता है, और जिस तरह अपनी प्रथम खिलड़ियों को खोलनेवाला फूल भव्य दीखता है, उसी तरह समाज अथवा जनता का यह नाजुक और सुन्दर बाल्यकाल भी भव्य दिखाई पड़ता है, अतएव धर्म समझकर हमें इसका सम्मान करना चाहिए।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

दूसरा खण्ड

[शिक्षक और शाला]

१—शिक्षालयों का आदर्श	(गांधीजी)
२—शिक्षक के कर्तव्य	(ताराचहन)
३—शिक्षक और शिक्षण-शास्त्र	(गिजुभाई)
४—शिक्षा-विषयक कुछ भ्रम	(गिजुभाई)
५—शिक्षक की बाल्यावस्था	(गिजुभाई)
६—शाला में स्वराज्य	(नानाभाई)

परिक्षिप्त

- (अ) शरमीले बालक
- (ब) अपूर्ण बालक
- (स) मूढ़ बालक

शिक्षालयों का आदर्श

बालकों की शिक्षा का विषय सरलतम होना चाहिए। लेकिन देखते क्या हैं कि वह कठिन से कठिन हो गया है, अथवा बना दिया गया है। अनुभव तो यह सिखाता है, कि बालक अपनी इच्छा से हो या अनिच्छा से, कुछ न-कुछ, अच्छी या बुरी शिक्षा पाते ही रहते हैं। कई पाठकों को यह बात कुछ अजीब सी मालूम होगी, किन्तु यदि हम इस बात का विचार कर लें कि बालक कौन है, शिक्षा क्या है, और बच्चों को शिक्षा या तालीम कौन दे सकता है, तो सम्भव है, ऊपर के वाक्य से हमें कोई आश्चर्य न हो। बालक से मतलब दस वर्ष से कम उम्र के या लगभग इसी उम्र के बालक बालिकाओं से है।

शिक्षा के मानी अक्षरज्ञान नहीं है। अक्षरज्ञान शिक्षा का एक साधन-मात्र है। शिक्षा या तालीम का मतलब तो यह है कि बालक यह जान ले कि वह अपने मन का और दूसरी सब इन्द्रियों का सदुपयोग कैसे कर सकता है। यानी बालक अपने हाथ पैर वगैरा कर्मेन्द्रियों और नाक-कान, वगैरा ज्ञानेन्द्रियों का सच्चा उपयोग करना जान जाय। जो बालक यह जानने लगता है कि हाथों से चोरी नहीं करनी चाहिये, मक्खियाँ नहीं मारनी चाहियें, अपने साथी को या छोटे भाई-बहनों को सताना या पीटना नहीं चाहिये, उसकी तालीम की शुरुआत हो चुकी है। कह सकते हैं, कि जो बालक अपना शरीर, अपने दाँत, जीभ, नाक, कान, आँख, सिर, नाखून वगैरा को साफ़ रखने की ज़रूरत समझता है, और उन्हें साफ़ रखता है, उसने तालीम लेना शुरू कर दिया है। जो बालक खाते पीते हठ नहीं करता, अकेले में या समाज के साथ बैठकर खाते पीते समय खाने पीने की तमाम क्रियायें नियमानुसार करता है, ठीक तरह बैठ सकता है, शुद्ध और अशुद्ध खुराक के भेद को समझकर शुद्ध खुराक ही चुनता है, अघोरी की तरह नहीं खाता, जो देखता है, वही माँगता नहीं, न मिलने पर भी शान्त रहता है, कहना चाहिए कि उसने शिक्षा में अच्छी

तरफ़ी की है। जिस बालक का उच्चारण शुद्ध है, जो अपने आसपास के प्रदेश का इतिहास-भूगोल, उन शब्दों के नाम न जानते हुए भी, हमें बता सकता है, जिसे देश की इस्ती का मान हो चुका है, उसने भी शिक्षा की अच्छी मजिदगी की है। जो बालक सच-शुद्ध का, सारासार का भेद जान सकता है, और अच्छी और सच्ची बात को ही चुनता है, घुरी और झूठी बात का त्याग करता है, उसने भी तालीम के रास्ते अच्छी तरफ़ी की है। इस विवेचन को और अधिक बड़ाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। शेष बातों की पूर्ति पाठक खुद कर सकते हैं। सिर्फ़ एक बात नज़र-साफ़ कह देनी चाहिये। ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसमें अक्षरज्ञान या लिपिज्ञान की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये। बालकों को बर्णमाला सिगाने में रोक रखना, उनके मन पर और उनके दूसरी इंद्रियों पर बोझा लादने के समान है; उनकी आँखों और उनके हाथों का दुरुपयोग करना है। सच्ची तालीम पाया हुआ बालक समय आने पर अक्षर-ज्ञान सहज ही प्राप्त कर सकता है, और सो भी यही दिव्यचक्षु के साथ। आज बालकों के लिए यही ज्ञान बोझ-सा बन जाता है, उनकी प्रगति के अड़्डे से अच्छे समय का निरर्थक दुरुपयोग होता है, और आखिर ये सुन्दर से सुन्दर अक्षर लिखने और खूबी के साथ पढ़ने के बदले मक्खियों की टाँगों-जैसे अक्षर लिखते हैं और जो पढ़ते हैं उसमें भी ग़लतियों की भरमार रहती है; पढ़ने का तरीक़ा ही ग़लत होता है। इसे शिक्षा कहना, शिक्षा पर अत्याचार करना है। अक्षरज्ञान से पहले बालक को प्राथमिक शिक्षा मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा दिया जाय तो यह ग़रीब देश अनेक पाठ्यपुस्तकों, वाचनमालाओं, बालापयोगी पुस्तकों आदि के हार्च से बच जाय, और दूसरे अनर्थों से भी सुरक्षित रह सके। अगर बालापयोगी पुस्तकों की किसी को ज़रूरत है, तो शिक्षकों की है। जिन बालकों का मनने ज़िद किया है, उनको कदापि नहीं। अगर हम प्रवाह के साथ न बढ़ रहे हों, तो हमें यह बात सूर्य प्रकाश की तरह स्पष्ट मालूम हो जानी चाहिये।

ऊपर जिस शिक्षा का जिक्र किया है, बालक उसे घर पर ही पा सकता है, और सो भी सिर्फ माता के द्वारा। वैसे, जैसी-तैसी शिक्षा तो बालक को माता से मिलती ही है। फिर भी अगर आज हमारे घर छिन्न-भिन्न हो गये हैं, माता-पिता बालकों के प्रति अपने कर्त्तव्यों को भूल गये हैं, तो इस हालत में बच्चों की तालीम जहाँ तक हो सके, ऐसे वायु मंडल में होनी चाहिए, जहाँ रह कर बालक कुटुम्ब में रहने का ही अनुभव कर सके। माता ही इस धर्म का पालन कर सकती है। अतएव बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध स्त्रियों के ही हाथ में होना चाहिए। स्त्री जिस प्रेम और धीरज से काम कर सकती है, पुरुष आज तक उसका परिचय नहीं दे सका है। अगर यह सब सच है, तो बाल-शिक्षा की समस्या को हल करते समय सहज ही हमारे सामने स्त्री-शिक्षा की समस्या भा खड़ी होती है। मुझे यह कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता कि जबतक सच्ची बाल-शिक्षा देने योग्य मातायें तैयार नहीं होतीं, भले ही बालक सैकड़ों पाठशालाओं में क्यों न जायँ, वे शिक्षा से शून्य ही रहेंगे।

अब मैं बाल-शिक्षा की रूपरेखा के सम्बन्ध में दो बातें कहूँगा। मान लीजिए कि एक माता-रूपिणी स्त्री की देख-रेख में पाँच बालक हैं। इन बालकों को न तो बोलने का तमीज है, न चलने का भान। नाक से जो बलगम बहता है, उसे हाथ से पोंछकर या तो पैरों पर डाल लेते हैं, या अपने कपड़ों पर लगा लेते हैं। आँखें कीच से भरी रहती हैं। कानों और नाखूनों में मैल भरा रहता है। बैठने को कहने पर पैर फैला कर बैठते हैं। जब बोलते हैं, तो मानो फूल झड़ते हैं। 'क्या' को 'क्या' कहते हैं और 'मैं' के बदले 'हम' का उपयोग करते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का उन्हें ज्ञान नहीं होता। बदन पर मैले कपड़े पहने रहते हैं। गुह्य इन्द्रिय खुली रहती है। उसे मला करते हैं। मना करने पर और ज्यादा मलने लगते हैं। अगर जेब है, तो उसमें एक न एक गन्दी मिठाई पड़ी रहती है, जिसे वे समय-समय पर निकाल कर चबाते रहते हैं;

‘उसका कुछ भाग ज़मीन पर बिखेर देते हैं, और पहले से चीकट हाथों को अधिक चीकट बनाते जाते हैं। सिर पर टोपी होती है, जिसका निचला भाग कोयले-सा काला होता है, जिसे हाथ में लेते ही रूख पड़चू जाती है। इन पाँच बालकों की देख-रेख करनेवाली स्त्री के मन में माता की भावना जागे, तभी यह इन्हें शिक्षा दे सकती है। पहला सबकुछ उन्हें राह पर लगाने का होगा। माँ उन्हें प्रेम से नहलावेगी। कई दिन उनके साथ ऐसी खेल और बात चीत ही में चितावेगी। और कई तरह से, जैसे अद्यतक माताओं ने किया है जैसे कौशल्या ने बालक राम के प्रति किया था, उसी तरह माता भी बालकों को अपने प्रेम-शाश्वत में बाँधेगी और जैसा नचाना चाहेगी, बालकों को वैसा नाचना सिखा देगी। जयतक माता के पास यह गुण न होगा, वह थिउड़े हुण चउड़े के पीठे आकुल-भ्याकुल होकर चारों ओर चक्कर लगानेवाली गाय की तरह, इन पाँच बालकों के पीछे दौड़ा करेगी, चक्कर काटती रहेगी। जयतक ये बालक स्वच्छता से साफ नहीं रहने लगते हैं, इनके दाँत, कान, हाथ, पैर बगैरा जैसे चाहिये जैसे नहीं रहते हैं, इनके गन्दे कपड़े जयतक साफ़ स्वच्छ नहीं रहने लगते हैं और जयतक ‘ब्या’ का ‘च्या’ नहीं हो जाता है, तयतक माता अपने लिए आराम को हराम समझेगी। इतना कानू पा जाने के बाद माता बालक को पहला सबकुछ राम नाम का देगी। इस राम को कोर्टे ‘राम’ कहेगा, कोई ‘रहमान’ कहेगा, मगर बात एक ही होगी। धर्म के बाद अर्थ तो होगा ही, इसलिए माता बहुगणित पढ़ाना शुरू करेगी। बच्चों को पढ़ाई मिलावेगी, और जोड़, गुणा, बाँकी, बगैरा हिसाब ज़्यानी सिखावेगी। जिस जगह बालक रहते हैं उन्हें उस जगह का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिये, इसलिए माता उन्हें आसपास के नटा नाले, पर्वत-पहाड़ियाँ, मकान बगैरा बतावेगी, और साथ ही दिशा का ज्ञान भी जरूर करा देगी। बच्चों के लिए यह अपना ज्ञान भी बढ़ावेगी। अपने विषयों को भी सुँवारेगी। इस कल्पना में इतिहास और भूगोल जुदा विषय नहीं

हो सकते । दोनों का ज्ञान कथा-कहानियों के जरिये ही दिया जाना चाहिये । माता इतने से ही सन्तुष्ट तो न रहेगी । हिन्दू माता बालक को संस्कृत की ध्वनि का बचपन ही से आदी बनावे; दूसरे शब्दों में, उसे ईश्वर स्तुति के श्लोक जवानी याद करा दे, और इस तरह बचपन से ही बालक की जीभ को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवा दे । राष्ट्र प्रेमी माता बालक को हिन्दी तो जरूर ही सिखावे । इसके लिए वह बालक के साथ हिन्दी में बातचीत करे, हिन्दी की पुस्तकों में से कुछ पढ़कर उसे सुनावे और इस तरह बालक को द्वि भाषी या दो भाषा बोलनेवाला बनावे । इस उम्र में वह बालक को अक्षरज्ञान भले ही न दे, किन्तु उसके हाथ में पीछी तो अवश्य पकड़ावे । माता बालक से भूमिति की शक्लें बनवावे, सीधी, गोल, आड़ी-टोढ़ी सुन्दर रेखायें खिंचवावे । बालक के सामने वैसा वातावरण खड़ा करे । माता उन बालकों को शिक्षित न माने, जो न फूल बना सकते हैं और न त्रिभुज तैयार कर सकते हैं । और, माता बालक को संगीत के ज्ञान से तो कभी ग्रन्थ रखे ही नहीं । माता के लिये यह असह्य होना चाहिये कि उसके बालक मीठे स्वर से, एक साथ राष्ट्रीय गीत या भजन वगैरा नहीं गा सकते । माता उन्हें तालबद्ध गाना सिखलावे, अधिक दूरदर्श हो, तो उनके हाथों में एकतारा और शीश्रु सौंपे । उन्हें ढण्डों की ताल पर रासक्रीड़ा करना सिखलावे । उनके शरीर को सुगठित बनाने के लिए माता उन्हें कसरत करने, दौड़ने और कूदने को कहे । साथ ही बालकों को सेवा भाव की भी तालीम देती रहे । इसके लिए माता उनसे कपास चुनावे, फिर उन्हें ओटने, धुनकने और कातने को कहे और इस तरह हँसते खेलते रोज़ कम से कम आध घण्टा कतवा ले ।

इस शिक्षाक्रम के लिए आजकल की पाठ्यपुस्तकें एकदम निरुपयोगी है । प्रत्येक माता-पिता का प्रेम ही उनके लिए नई नई पुस्तकें बना देगा । क्योंकि हर एक गाँव का इतिहास भूगोल नया और जुदा होगा । अंकगणित के उदाहरण भी नये ही बनेंगे । भावना प्रधान माता प्रतिदिन तैयार होकर

बालकों को सिगावे और अपने रोज़नामचे में नई बातें, नये उदाहरण वगैरा लिखकर उन्हें बताती रहे ।

इस पाठ्यक्रम को अधिक विस्तृत करने की जरूरत न होनी चाहिये । इसमें ने हर तीन महीनों का पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकता है । क्योंकि सब बालकों के लिए हम कोई एक ही पाठ्यक्रम नहीं बना सकते । समय-समय पर मिलनेवाले बालकों को देखकर ही उनका पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है । बहुधा तो बालक जिन बुरी या ग़लत बातों को सीखकर आते हैं, उन्हें भुलाना पड़ता है । उ-स्ताथ घर्ष का बालक जैसे-तैसे अक्षर लिखना जानता हो, या उसे 'माँ' भू (पानी) पीऊँ' कहने की बुरी आदत पड़ गई हो, तो माता उसको भुला दे । जबतक उसका यह अम्र दूर न हो कि बालक पुस्तकें पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त करता है, तबतक वह आगे कदम न बढ़ावे । यह एक सहज और कल्पनागम्य बात है, कि जिसने जन्म-भर 'ककड़रा' तक नहीं सीखा है, वह भी विद्वान् बन सकता है ।

इस लेख में मैंने कहीं भी 'शिक्षिका' शब्द का उपयोग नहीं किया है । माता ही शिक्षिका है । जो माता का स्थान नहीं ले सकती उसे शिक्षिका बनना ही न चाहिये । बालक को यह पता भी न चलना चाहिये कि वह पढ़ रहा है, तालीम पा रहा है । जिस बालक के पीछे माँ की (सतर्क और स्नेहसूत्री) ओंखें भूमती रहती हैं, वह बालक चौकीसों घण्टे तालीम पाता रहता है । पाठशाला में छ घण्टे बैठकर लौट आनेवाला बालक कुछ भी तालीम नहीं पाता । सम्भव है, आजकल के इस अस्तव्यस्त जीवन में स्त्री-शिक्षिकायें न मिलें । सम्भव है, इस समय बाल शिक्षा का काम पुरुषों के किये ही हो सकता हो । ऐसी दशा में भी पुरुष शिक्षक को माता का महान् पत्र प्राप्त करना पड़ेगा और आग्रिधार तो माता को ही तैयार होना पड़ेगा । लेकिन अगर मेरी कल्पना उचित हो, तो प्रायः माता, जिसके हृदय में प्रेम है, यत्नरता है, थोड़ी-सी सहायता पाकर इस काम के लिए तैयार हो सकती है । स्वयं तैयार होकर बालकों को भी तैयार कर सकती है ।

शिक्षक के कर्त्तव्य

शिक्षक की वर्तमान दरिद्र स्थिति का जितना वर्णन किया जाय, कम ही है। न समाज में उसका कोई दर्जा है, न अपने में उसे विश्वास है। आज उसकी योग्यता को कोई स्वीकार नहीं करता और स्वयं शिक्षक भी यही मानता है कि मैं तो केवल शिक्षक हूँ। गाँव में एक मामूली दूकानदार का स्थान है। अपना धन्धा करनेवाले तेली और मोची का भी स्थान है, तीन कौड़ी का एक सिपाही 'दादा' कहा जाता है ! महक्मे माल का एक मामूली-सा चपड़ासी भैया छद्ममीलाल या कालूरामजी कहलाता है। लेकिन मास्टर या पाण्डेजी तो मास्टर और पाण्डेजी ही रहते हैं। जनता के गुरु-पद के योग्य शिक्षक आज तो कम से कम वेतन पानेवालों की श्रेणी में है। वह बेचारा मास्टर बनकर बैठा है। पर आज तो अकेले मास्टर का ही नहीं, सारे शिक्षा विभाग का भी अखीरी नम्बर है, और शिक्षा-विभाग के अधिकारी का दर्जा भी अखीरी दर्जा है।

अब अपनी दीनता का रोना रोने का ज़माना नहीं रहा। अब तो हमें अपनी स्थिति का सच्चा खयाल होने की आवश्यकता है। हमारा सच्चा काम उन उपायों को कार्य में परिणत करना है, जिनसे हमारा पद बढ़े, गौरव की वृद्धि हो। हम जागें और जल्दी से जल्दी चलना शुरू कर दें। अब हम एक क्षण की भी देर न करें। शिक्षक का ऊँचा पद प्राप्त करने के लिए हम पहले अपनी योग्यता बढ़ावें। आज समाज को डॉक्टर की आवश्यकता है, इसलिए समाज में डॉक्टर का स्थान है। आज समाज को वकील की आवश्यकता है, और यही कारण है कि वकील को लोग 'वकील साहब' कहते हैं। लेकिन शिक्षक ने आज तक अपनी आवश्यकता सिद्ध नहीं की। जिस प्रकार धनवान आदमी को वकील या सॉलीसिटर का घर खोजना

ही पढ़ता है, रोगी को डॉक्टर के घर कापता रखना ही पढ़ता है, उसी तरह बाल बच्चेवाले आदमी को शिक्षक के घर की तलाश करनी पड़े, अपने बच्चे के लिये उचित सलाह किससे पूछी जाय, इसका विचार करना पड़े, ऐसी स्थिति हमने अबतक पैदा ही नहीं की है। हम अभी तक बाल-शिक्षण के डॉक्टर नहीं बने, ज्ञाता नहीं बने, प्रयोग करनेवाले नहीं बने। हम स्वयं मॉन्थाप हैं, परन्तु बाल संगोपन के विषय में हम दूसरे मॉन्थापों की अपेक्षा विशेष रूप से अधिक क्या जानते हैं? कौनसी विशेष योग्यता हममें है? ऐसी कौनसी विशेष कल या बुद्धि हमारे पास है, जो औरों के पास नहीं है? और अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो समाज को हमारी जरूरत क्यों पड़े? ऐसी दशा में लोग यदि गाय-बकरी को चराने के लिए जिस तरह ग्वाला रख लिया करते हैं, उसी तरह बच्चों की साल सन्हाल के लिए एकाध शिक्षक रख लें और अपने काम में सरलता पैदा कर लें, तो आश्चर्य ही क्या? ऐसी स्थिति में समाज में अपने गिरे हुए दर्जे के लिए हम गाँव को या शिक्षा विभाग को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? बहुतों का यह ग्याल है कि शिक्षकों की तनफ्वाह कम होती है, इसलिए वे अपने पद के अनुसार भलेमानसों-जैसी पोशाक नहीं पहन सकते, खासा ठाठबाट नहीं रख सकते, इसीलिए समाज में उनके दर्जे को कोई कबूल नहीं करता। इसी भ्रम के कारण बहुतेरे शिक्षक अच्छे कपड़े पहनने में खूब सावधान रहते हैं। लेकिन यह उनकी भूल है। मैं तो शिक्षक भाइयों से यही कहूँगी, कि अगर हममें योग्यता होगी, तो लोग हमारे फटे कपड़ों और टूटी झोपड़ियों का भी पता लगाते हुए हमारे पास आयेंगे। और, तब हमें (१०) या (१२) में सारीद लेने का दावद ही कोई विचार कर सकेगा। मोटर हॉकिनेवाले शोफर को कोई आज (१०) या (१२) देने का विचार तक नहीं करता। एक कारीगर या सुनार भी रोज़ के छेड़ या दो रुपये माँगता है। बरे, मामूली मजदूर की मजदूरी भी रोज़ की रुपया या चारह आने होने जा रही है। लेकिन शिक्षकों का

चेतन आज भी रुई जगह १२) और १५) हैं। (कहीं-कहीं तो इससे भी कम है। ५), ७), हद ८)!) और आज भले यह ऐसा हो। वेतन से हम अपनी कीमत ठहराना नहीं चाहते। हमें हमारा महकमा आज केवल पेट भरने जितना वेतन भी न देता हो, तो भी हम अभी उसका विरोध न करें। एक बार हम अपनी योग्यता बढ़ा लें, अपनी उपासना को शुद्ध और तेजस्वी बना लें, अपनी उपयोगिता को सिद्ध करके बता दें और समाज और राज्य को यह जैचा दे, कि हमारे बिना उनका काम ही नहीं चल सकता—हम अनिवार्य हैं। और फिर देखें कि हम कहाँ हैं !

लोगों के दयाभाव को उत्तेजित करने लिए हम अपनी दरिद्रता के चित्र उनके सामने उपस्थित न करें। हमें उनकी दया पर ही अपना निर्वाह नहीं करना है। जो वर्ग समाज के लिए निरूपयोगी हो, वही समाज की दया पर जीये। हम ल्लू-लैंगड़ों या आलसी भिखमंगों की तरह लोगों से दया की भोख न माँगें। हमें तो अपनी योग्यता बढ़ानी है, और जब योग्यता प्राप्त कर लेंगे तो हमारी गरीबी भी हमारे धन्धे का गौरव बढ़ानेवाली होगी।

इसका यह आशय नहीं कि शिक्षक को थोड़े वेतन पर ही सन्तोष कर लेना चाहिये। उसके सम्मुख मैं गरीबी का तत्त्वज्ञान नहीं रखना चाहती। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि शिक्षक अपने स्वाभिमान की रक्षा करें। दीन बनकर, दीनभाव से अर्जियाँ भेजकर अपने हाथों अपना असम्मान न करावें। क्योंकि उनकी ऐसी अर्जियों पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर दिया भी तो दयाभाव से, दान देने की वृत्ति से, कुछ थोड़ा-बहुत वेतन बढ़ा दिया जाता है। शिक्षक के उच्च गौरव के लिए यह बहुत बुरी वस्तु है, और उसके स्वाभिमान को चोट पहुँचानेवाली है। इसीलिए मैं शिक्षकों से कहनी हूँ कि वे अपनी योग्यता और उपयोगिता बढ़ावें। यही राज-मार्ग है। इसीको अपनाने से सब उनका महत्त्व स्वीकार करने लगेंगे।

योग्यता-प्राप्ति के कुछ उपायों का यहाँ विचार कर लिया जाय। पहला

काम तो हमें यही करना है कि हम लोगों को यह बता दें कि हमारे पास लोकोपयोगी शास्त्र है, विज्ञान है, जिसके बिना उनका काम चल ही नहीं सकता। अथवा हमने शिक्षा-शास्त्र का बहुत-कुछ अभ्यास करने का वादा किया है, लेकिन उसमें हम निरर्थक ही रहे हैं, पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाये। हमारा शास्त्र क्या है ? बालकों का मनोविज्ञान है; और बालकों का मनोविज्ञान, यानी सारे मनुष्य-जीवन का आधारभूत विज्ञान। हमारा शास्त्र सीधा जीवन को स्पर्श करनेवाला शास्त्र है। पर समाज को हमने अथवा इसकी प्रतीति नहीं कराई है। इसी कारण समाज ने हमारे शास्त्र में दिलचस्पी नहीं ली और न उसकी उपयोगिता को ही पहचाना।

ऐसी दशा में यदि समाज का यह ख़याल रहा हो, कि शिक्षण शास्त्र क्या है ? होगा, कुछ बेकार पोथों का ढेर; तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? लेकिन जब हम बाल-मानस शास्त्र की दृष्टि से मनुष्य के घटुतेरे व्यवहारों की आलोचना करने लगेंगे, यात्र-संगोपन के कार्य में माँ-बापों के सच्चे मार्ग-दर्शक बन जायेंगे, समाज की सामाजिक रचना की परीक्षा करने लगेंगे, ऐसी परिस्थिति अपने शास्त्र के बल से पैदा कर देंगे, कि राजनीतिज्ञों को भी हमारी सलाह लेनी पड़े, तभी मैं कहती हूँ कि हम अपनी यह योग्यता सिद्ध करेंगे, और तभी समाज हमारे गौरवयुक्त पद को स्वीकार करेगा। तभी भाग्यदयकता पड़ने पर लड़की हमारे पास दौड़ी आवेगी। लेकिन जबतक हम लड़कों को पहाड़े-पढ़ी सिखानेवाले और उनसे परीक्षाएँ पास करानेवाले ही बने रहेंगे, जबतक हमारी स्थिति में ज़रा भी सुधार नहीं हो सकेगा।

हममें आज जो दीनता है, जो निर्मान्यता या नि सत्त्वता है, आत्म-विश्वास की जो कमी है, हमारी आयाज़ में जो कमजोरी है, जिन सबके प्रत्यावातस्वरूप समाज हमारी ओर से उदासीन रहता है, राज्य हमारी पर्या नहीं करता, शिक्षा-विभाग भी हमसे ज़बरदस्ती काम कराने की नीति

घरतता है, इन सब बातों का उसी समय अन्त हो जायगा, जब हम अपनी योग्यता हर तरह बढ़ा लेंगे ।

अपनी स्थिति सुधारने का दूसरा उपाय यह है कि हम अपनी उपयोगिता बढ़ावें । शिक्षक को समाज और राष्ट्र के निर्माण में स्थल और काल के अनुसार सदा महत्त्वपूर्ण सहायता पहुँचाने में कभी चूकना न चाहिये । हम अपना ही उदाहरण लें । आज कई वर्षों से हमारे देश में घोर मन्थन चल रहा है । इस मन्थन में शिक्षक की हैसियत से शिक्षकों ने क्या सहायता पहुँचाई है ? कुछ भी नहीं । व्यापारी किसान और मज़दूर तक इस महामन्थन में देश का उत्तम रीति से हाथ बँटा रहा है । जब कि शिक्षक ने, जिसके हाथ में प्रजा का, राष्ट्र का, सारा बचपन था, प्रजा की उन्नति में क्या मदद की ? उसने अपनी दासवृत्ति के बीज बालकों में बोये, और सारी प्रजा को गुलाम, डरपोक, स्वाभिमान शून्य, अग्रामाणिक और क्षुद्रबुद्धि बना डाला । यदि शिक्षकवर्ग पर यह अभियोग लगाया जाय, और स्वराज्य की सरकार उसे इन सब गुनाहों के लिए दोषी ठहरा कर सज़ा करे, तो क्या हम यह कह भी सकेंगे कि उसका ऐसा करना अनुचित है ? शिक्षकवर्ग की सफ़ाई में कुछ भी कहने योग्य सामग्री हमारे पास है क्या ? क्या हमने आँखें बंटाकर, गालियाँ देकर और मौक़े-ब मौक़े मनमानी सजा करके बच्चों को डरपोक नहीं बनाया ? क्या हमने अपने अफ़सर के प्रति अपनी दासवृत्ति का परिचय देकर और उनके शाला में आने पर उनकी भली-बुरी हर तरह की खुशामद करके बालकों में गुलामी के बीज नहीं बोये ? अगर इस समय हमारी, मनादशा सच्ची, और कड़ी आत्मपरीक्षा की हुई, तो हम अवश्य कबूल करेंगे कि एक वर्ग-विशेष की हैसियत से हम इन सब अपराधों के दोषी हैं । और कड़ी आत्मपरीक्षा ही उन्नति की पहली सीढ़ी है ।

दूसरी सीढ़ी उन्नति की यह है कि अबतक हमने जो जो भूलें की हैं, उन्हें सुधार कर आगे बढ़ें । आज भी हम अपने को सज़ा और इनाम, अर्थात्

भय और लालच की पद्धति से मुक्त नहीं कर सकते। इसका यही मतलब है कि हमने बालकों के सम्मुख उनकी सच्ची दिलचस्पी के विषयों को इस ढंग से रखना सीखा ही नहीं, कि वे उन्हें आसानी से पचा सकें। एक बार जब हम इस सजा और इनाम और स्पर्धा को निकाल बाहर करेंगे, और सारे घातावरण को इन बाहरी उद्येनकों से अच्छा रख कर शुद्ध कर टालेंगे, तो 'किस तरह सिखाने' की कुञ्जी हमें सहज ही मिल जायगी। वर्तमान शिक्षण की नई प्रणाली के जन्म का यही मूल कारण है। जब कृत्रिम दयाव से पढ़ाना बन्द किया गया तब पता चला कि हर एक बालक एक एक स्वतन्त्र व्यक्ति है। उसके अपने निजी और स्वतन्त्र रस के विषय हैं। उसे इन विषयों में प्रगति करने के लिये निजी तौरसे क्रमोद्देश समय की जरूरत है। व्यक्तिशः हर एक की प्राकृतिक शक्तियाँ भिन्न हैं, और बालक में जो भान्तरिक प्रकृत शक्तियाँ हैं, उसे उन शक्तियों के विकास का अवसर देना ही सच्ची शिक्षा है। वह सच्ची शिक्षा नहीं, कि जो विषय उसे पसन्द न हो, जिसमें उसे मजा न आता हो, वही विषय युक्ति-प्रयुक्ति से थोड़े समय के लिए उमे याद करा दिया जाय एकसाँचे में से, एक ही चौखट के अन्दर से, सब बालकों को, समानरूप से, धरावर समय में, निकालते रहना स्पष्ट ही बड़ी हास्यास्पद रीति है, और इसके कारण शिक्षकों को कितना परेशान होना पड़ा है और छात्रों पर कैसी आफत आ पड़ती है, सो अलग से कहने की जरूरत नहीं। अतएव इस गुराई से बचने के लिए और अपनी स्थिति में आवश्यक सुधार करने के लिए सबसे पहला काम जो मैं हर एक शिक्षक भाई और वहन से करने को कहूँगी, वह यह है कि वे सजा, इनाम और स्पर्धा की बेदियों से अपने-आपको फौरन से पेदतर छुड़ा लें।

ऊपर मैं शिक्षक की हैसियत से अपनी उपयोगिता की बात कह रही थी। यदि शिक्षक इस तरह अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करके, बालकों की तेजस्विता का हनन करनेवाली, उन्हें दरपोक और गुलाम बनानेवाली

पुरानी शिक्षण-प्रणाली को छोड़ दें, तो समाज को आज जिसकी ज़रूरत है, उसी दिशा में बालकों को ले जाने में हम ज़रूर उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि शिक्षक के अधीन रहकर बालक तेजस्वी, स्वाभिमानी, स्वतंत्रता-प्रिय, स्वाधीन और बुद्धिशाली बनें, तो समाज अवश्य ही शिक्षक की उपयोगिता को स्वीकार करेगा। आज हमारे देश की यह स्थिति है कि हर एक आदमी को, स्त्री और पुरुष को, अपना निजी काम करने के सिवा कुछ काम सेवा के रूप में भी अवश्य करना चाहिये। तभी हम अपने कर्तव्यों का भलीभाँति पालन कर सकेंगे। शिक्षक की हैसियत से हम ऐसी कौन-सी सेवा का काम कर सकते हैं, यह तो हममें से हर एक को सोच लेने की बात है। मेरे विचार में यदि आजकल के हिन्दुस्थानी शिक्षक देश की महासागर-सी विशाल निरक्षरता को, देश के घोर अज्ञान को, दूर करने का बीड़ा उठा लें, तो राष्ट्र सदा के लिए उनका ऋणी रहेगा। यह काम केवल हमारे ही क्षेत्र का है; हम लोगों के अभाव में इसका पूर्ण होना यदि असम्भव नहीं तो मुन्निकल अवश्य है। यदि ऐसा एक भी महान् कार्य हम करके दिखा देंगे, तो हमें कभी किसी के सामने पल्ला पसारने की या मुँहजोड़ करने की ज़रूरत न पड़ेगी। फिर हमें कभी ऐसी दीनतापूर्ण अर्जियाँ न भेजनी पड़ेंगी कि हमारे दर्जे की उच्चता क्यूँल करिये, हमें ऊँची कुर्सी दीजिये, हमारा वेतन बढ़ाइये, हमें पेटभर खाने को दीजिये ! अपने फुरसत के समय को गाँव की फालतू बातों की चर्चा करने में, या दलबन्दी में, या अपने महक्मे की अनेक छोटी-मोटी ख़बरें इकट्ठा करने में बिताने की अपेक्षा यदि इस समय का हम सदुपयोग करना शुरू कर दें और निरक्षरों को पढ़ाने-लिखाने का भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ कर दें तो सारा गाँव हमें अवश्य ही अपने हृद्गत आशीर्वादों से नहला देगा।

संक्षेप में, आज सबसे पहले तो शिक्षक को पक्का, निश्चय करके, तद्द प्रयत्नपूर्वक अपनी उन्नति और अपनी प्रगति की ओर क़दम बढ़ा देना चाहिये। इसीसे उसकी स्थिति सुधरेगी। इसके लिए वह अपना अभ्यास

बढ़ावे; अपने तंग दायरे से बाहर निकलकर विशाल दृष्टि प्राप्त करे; नये विज्ञान, नये मानसशास्त्र, नये शिक्षणशास्त्र वगैरा विषयों का अध्ययन करके अपनी योग्यता बढ़ावे। लेकिन साथ ही यह याद रखे कि उसके सच्चे अभ्यास का विषय तो वे बालक हैं, जो रात-दिन उसके पास आते हैं। शिक्षक बालकों से अपार प्रेम करना सीखे। वह बालकों को डरानेवाला बाव, सिपाही या राक्षस न बने, न उन्हें कुचल डालनेवाला एक क्रूर प्राणी ही बने; बल्कि उनका परम मित्र बने। तभी वह बालकों का अभ्यास कर सकेगा। जब अपने को बालक का गुरु न समझ कर वह बालक को अपना गुरु मानेगा और अनन्य प्रेमपूर्वक उसकी सेवा करेगा, तभी उसे सच्चे बाल-मानस का दर्शन करने में सफलता मिलेगी। जब बालक ही उसके अध्ययन और चिन्तन का विषय बन जायगा, तब इसमें शक नहीं कि बाल-मानस की गूढ़ बातें भी उसके लिए प्रकट बन जायँगी।

शाला के पाँच घण्टों की परिस्थिति में जकड़े हुए, पाठ्यक्रम और समय-पत्रक के बन्धन से बँधे हुए, बालक का सच्चा परिचय शिक्षक नहीं पा सकता। शाला के बाहर, बालकों के घर पर, गली में, नदी की रेत में, तालाब के किनारे, मन्दिर के मैदान में, बानर-सेना के जुलूस में, अग्लाहों की तालीम में, मित्रों की मण्डली में और ऐसे ही अनेक स्थानों में, अनेक प्रकृतियों में, बालकों की सच्ची शक्ति के दर्शन होते हैं। अतएव अपनी उपासना को अधिक तलस्पर्शी बनाने के लिए शिक्षक को बालकों के समग्र जीवन के साथ परिचित होना चाहिये।

शिक्षक स्वयं शाला का राजा है। लेकिन वह यह न मान बैठे कि बालकों की पढ़ाई शाला में ही समाप्त हो जाती है। आज तो यह कहना पड़ता है कि बालक सच्ची शिक्षा घर और मदरसे के बाहर ही पा रहे हैं। और यदि कभी शालायें और घर आदर्श शालायें और आदर्श घर बन जायँ, तो भी बालकों की शिक्षा का एक बड़ा प्रदेश इन दोनों स्थानों के बाहर भी है, और रहेगा, इसमें शक नहीं। आज तो बालक बाहर ही

कुछ सीख रहे हैं। शाला में और घर में तो कुछ न पढ़ने में, या न पढ़ने-योग्य पढ़ने में; उनका समय बीत जाता है। अपने इस कथन में मुझे ज़रा भी अतिशयोक्ति का भय नहीं है। यदि शिक्षकों को बालकों के साथ रहना हो; तो उन्हें उनकी इस वाह्य प्रवृत्ति को समझना चाहिये, उसका महत्त्व आँकना चाहिये, और जहाँ तक हो सके उनके साथ ही रहना चाहिये।

बालक शाला के बाहर खेल खेलते हैं, नाटक खेलते हैं; (जिनमें शिक्षकों और माता-पिताओं की नक़ल भी होती है।) लड़ाइयाँ लड़ते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, घूमते-फिरते हैं, चढ़ते, उछलते और गिरते-पड़ते हैं; तमाम सामाजिक और राष्ट्रीय वातावरण से भली-बुरी बातें ग्रहण करते हैं; अपनी अनेक शक्तियों का विकास करते हैं, अनेक शक्तियों को बेकार खर्च करते हैं। शिक्षक इन सब प्रवृत्तियों से परिचित रहे। जासूसी करके नहीं, बालकों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रख कर। शिक्षक उनके साथ रह कर उनकी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं, उनकी उढ़ानों और संकल्पों का पोषण करे, उनके साहसों और वीरतापूर्ण कार्यों को आगे बढ़ावे, उन्हें प्रोत्साहित करे। उनके खेल-कूद में पूरी दिलचस्पी ले। शिक्षक के जीवन का यह अतिशय रसिक और महामूल्य अंग है। यह अंग उसे सच्चे शिक्षक के नाते किये गये, उसके काम के बदले में मिला है, और वेतन-रूप में नहीं, तो इनाम के रूप में तो अवश्य मिला है और एक क़ीमती अधिकार के रूप में यह एक पवित्र भेंट है, इसमें शक नहीं।

जिस प्रकार बालकों के साथ का परिचय शिक्षक का एक महामूल्य अधिकार है, उसी प्रकार बालकों के द्वारा उनके माता-पिताओं की मित्रता भी शिक्षक का हक़ है। शिक्षक ने आज तक इस हक़ का बहुत सदुपयोग नहीं किया है। उल्टे उन्हें अधिकतर इसका दुरुपयोग करते जाना है। वस्तुतः तो यदि शिक्षक माता-पिता का सहयोग प्राप्त कर ले, उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा में दिलचस्पी लेना सिखा दे, तो शिक्षक अपने-आप

एक महान् शक्ति बन जाय । शिक्षक को पद-प्राप्ति के लिये दूसरा कोई प्रयत्न भी न करना पड़े । लेकिन शिक्षक ने आज तक यह काम किया नहीं । घनपान मी-चापों के घर निमन्त्रण पाकर भोजन करने जाना और उन्हें सुश करने के लिए दलका काम तक करने को तैयार हो जाना, शिक्षक के गौरव को लजाना है । ऐसे शिक्षकों की अधिकांश शक्ति बोर्ड या कमिटी के सदस्यों और गाँव के इज्जतदार लोगों को सुश रखने में ही बेकार खर्च होती है । लेकिन माता-पिता को और प्रतिष्ठित नागरिकों को अपने काम में बालकों के प्रति सहयोग करने के लिये राजी करना जुदा बात है, और शिक्षक के सीखने योग्य है ।

शिक्षक भाइयो और बहनो ! इस लेख में कोई बात आवश्यक्ता से अधिक कड़ी लिखी गई हो तो माफ़ कीजियेगा । विश्वास रखियेगा कि आपकी मिन्दा करने के लिये नहीं, बल्कि हमारी स्थिति, हमारा पद जल्दी सुधरे, इसी विचार से एक-एक शब्द लिखा गया है । शिक्षक का उच्च पद और गौरव पुनः प्राप्त करने के लिये हममें से हर एक को अविधान्त परिश्रम करना होगा । अब हम अपमानित या अवमानित दशा में जीना कभी पसन्द न करें । अब हमें अपनी दशा पर ग्लानि आनी चाहिये । हमें यह सोचकर अपने ऊपर तिरस्कार आना चाहिये, कि “गुरु के रूप में हमारा यह जीवन इतना अधोगति को पहुँच जाने पर भी हम क्यों नहीं जागते ?”

याद रखिये कि हमारी उन्नति हमारे ही हाथ है । हम चाहें, तो हमें शिक्षा विभाग के स्वामी बन सकते हैं । हमें किसी के सामने गिटगिटाने, किसी की सुशामद करने या किसी का मन रखने की जरूरत ही क्या है ?

लेकिन यह कब सम्भव है ? तभी जब हम शिक्षा विभाग की ओर से अपना मुँह फेर कर बालकों के प्रति अभिमुख होंगे, शिक्षा-विभाग का अनुगमन करने की अपेक्षा हमारे पास आनेवाले अपने गुरु-रूप बालकों का अनुगमन करेंगे । तभी हमारे ये बालगुरु बड़े होने पर हमें

प्रजा के गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करेंगे, हमारी गँवाई हुई प्रतिष्ठा को पुनः हमें लौटावेंगे ।

हमारा पद उसी क्षण बढ़ जायगा, जिस क्षण हमें यह प्रतीति हो जायगी कि सारी प्रजा का बल हमारी मुट्ठी में है । प्रजा के निर्माण का बल हमारे हाथ में है । प्रजा के जीवन के हम रक्षक हैं । जिस क्षण अपनी महत्ता में हमें श्रद्धा होगी, वही क्षण हमारी महत्ता की सिद्धि का भी होगा ।

“पढ़ने का अर्थ ही गलत है । जो गुनना न जानें, वे पढ़े नहीं हैं । जो गुन सकें वे ही पढ़े हैं । यह मानना भ्रम है कि पढ़ाई शाला ही में हो सकती है । जो धर्म का आचरण कर सकें, वे पढ़े हुए हैं । इसके साथ अक्षरज्ञान हो, तो वह एक अधिक साधन माना जायगा । मौका पाकर यह ज्ञान हम प्राप्त कर लें । यह समय तो अनुभवरूपी ज्ञान प्राप्त करने का है । इसलिए अक्षरज्ञान अभी स्थगित ।”

—गांधीजी

×

×

×

“ज्ञान के मुख्य हाथ-पैर हमारी इन्द्रियाँ हैं । विचार करना सीखने के लिए मनुष्य को अपनी इन्द्रियों का उपयोग करना सीखना चाहिये ।”

—रुसो

×

×

×

“स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ने में जो शिक्षा बालकों की मदद करती है, वही शिक्षा प्राणवान है ।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

×

×

×

“मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव करता है, समझता है, और क्रिया करता है । मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त कराने के लिए शरीर की, मन की और क्रियाशक्ति की उत्तम शिक्षा दिलानी चाहिए ।”

—सेगुइन

शिक्षक और शिक्षण-शास्त्र

क्या शिक्षकों को शिक्षण शास्त्र की ज़रूरत है ? यह सवाल बहुत ही महत्व का है । हमारे देश में आजकल आम तौर पर यह माना जाता है, कि अंग्रेजी पढ़ा हुआ कोई भी मनुष्य—और खास करके ग्रैजुएट शिक्षक बन सकता है । इस ख्याल की बदौलत शिक्षा-संस्थाएँ ग्रैजुएटों को शिक्षक रखकर यह सन्तोष कर लेती हैं कि उन्होंने शिक्षा-कार्य के लिये योग्य आदमी प्राप्त कर लिये हैं । ये ग्रैजुएट खुद भी शिक्षा-सम्बन्धी काम करने के लिए सदा साहस के साथ तैयार रहते हैं । लेकिन इन दोनों का यह ख्याल ग़लत है । जिस प्रकार वकील, डॉक्टर या कारीगर अपना धन्धा जाने बिना बकालत, डॉक्टरी या कारीगरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिक्षक का धन्धा जाने बिना कोई आदमी यह धन्धा नहीं कर सकता । किसी पेशे को बिना सीखे अख्तियार करनेवाला जैसे उसमें असफल होता है, वैसे ही शिक्षक के धन्धे को न जाननेवाला आदमी भी उस धन्धे के ज्ञान के अभाव में असफल ही होगा ।

फिर भी अद्यतक हमारे देश में पढ़ाई का काम प्रायः उन्हीं लोगों के हाथ में रहा है, जिनको शिक्षण-शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और इसी कारण हमारे देश की शिक्षा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया । सजने यह समझ लिया कि जिन विषयों को वे पढ़ चुके हैं, आसानी के साथ वे उन्हें दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं, इस वजह से न तो पढ़ाई के विषयों में कोई परिवर्तन हो सका, न पढ़ाने के ढंग में । अब समय बदला है । आज हमारे सामने ये प्रश्न उपस्थित हैं कि राष्ट्रीय उन्नति के लिए कौन-कौन से विषय सिखाये जायें और किस रीति से सिखाये जायें ? पहले से अद्यतक जो विषय और उपविषय पढ़ाये जाते रहे हैं उनमें से कुछ को

पाठ्यक्रम में से निकाल डालने और कुछ नये विषयों को बढ़ाने का श्री-गणेश हो चुका है और भान्दोलन चल पड़ा है। साथ ही हमने जिस ढंग से अबतक पढ़ाया, वह ढंग पुराना और हानिकारक सिद्ध हो चुका है, फलतः उसे हटाने की कोशिशें, और कहीं-कहीं तो प्रयोग भी, शुरू हो चुके हैं।

ऐसी दशा में शिक्षक का धन्या जाने बिना, नये-नये विषयों का और उन्हें पढ़ाने की पद्धति का ज्ञान प्राप्त किये बिना, शिक्षक बनने के लिए निकल पढ़ना विचित्र ही मालूम होता है, और किसी भी विद्यालय का, शिक्षण-शास्त्र से अनभिज्ञ शिक्षक को शिक्षा का काम सौंपना भी उतना ही विचित्र है। लेकिन जबतक सारे देश में शिक्षक तैयार करने की देशी संस्थायें स्थान-स्थान पर न स्थापित हों, और उनमें से बहुसंख्यक योग्य शिक्षक तैयार होकर न निकलें, तबतक किसी भी शिक्षक बनने की इच्छा रखनेवाले को और किसी भी विद्यालय को वर्तमान परिस्थिति के बराबर होकर खाली बैठे रहना अच्छा नहीं। और, खासकर उस संस्था के लिए जो राष्ट्रीय या सामाजिक दृष्टि से विद्याभ्यास कराने का प्रयोग कर रही है, इस प्रकार का व्यवहार पापरूप ही गिना जायगा। ऐसी दशा में शिक्षकों को सच्चे शिक्षक बनने के लिए अग्रसर होने का, और देश को ऐसे शिक्षक तैयार करनेवाली संस्थायें स्थापित करने का धर्म-अंगीकार करना चाहिये।

देश के हित के लिए ऐसे प्रयत्न चारों ओर तुरन्त ही शुरू हो जाने चाहियें, और इन प्रयत्नों के मार्ग में आनेवाली सब तरह की कठिनाइयों का हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिये। मार्ग में आनेवाली बाधाओं में से दो बाधाएँ प्रधान कही जा सकती हैं—

एक, यह धारणा कि शिक्षण-शास्त्र के ज्ञान के बिना भी अनुभव द्वारा शिक्षक बना जा सकता है, और दूसरी, हमारे देश-भाइयों में परिश्रम-शीलता का अभाव।

यह निराश्रम है कि अनुभव से शिक्षक बना जा सकता है। यह केवल श्रम ही नहीं है, बल्कि एक विपरीत विचार भी है। इस दुनिया में जन्मजात शिक्षक (बॉन टीचर) बहुत ही थोड़े होते हैं, बल्कि बिरले ही होते हैं, और इन बिरले शिक्षकों का अनुभव ही अनुभव कहा जा सकता है। दूसरे शिक्षक तो सामान्य मनुष्य हैं, और वे परिश्रम पूर्वक शिक्षक बनें, तभी शिक्षण का कार्य कर सकते हैं। जन्मजात शिक्षकों के लिये भी शास्त्र का ज्ञान उपयोगी ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है; तो फिर साधारण मनुष्यों की तो पाठ ही क्या? अनुभव से शिक्षक बन सकने का विचार प्रकृत शिक्षकों को भी उनके स्थान से नीचे गिरा देता है, तो साधारण शिक्षकों की यह कैसी स्थिति कर देता होगा?

अनुभव से शिक्षक नहीं बना जाता, उल्टे अ-शिक्षक बना जाना है। इस सत्य को समझना कठिन नहीं है। 'मुझे फर्मा काम का अनुभव है,' इसका अर्थ केवल यही है, कि वह काम मैं बहुत अर्से से करता आया हूँ, और उसी तरह यह काम होना रहा है। अनुभव के इस अर्थ में यह जानने या देखने का कोई साधन हमारे पास नहीं कि मेरा काम ठीक था या गलत। अगर काम ठीक था, तो बहुत अर्से से मेरे द्वारा होते रहने से मुझे ठीक काम का अनुभव है, और अगर वह गलत या झूठा था तो गलत काम अर्से तक मैं करता रहा, इसलिए मुझे गलत काम का अनुभव है। यही कहा जायगा।

शिक्षक का काम करनेवाला काम तौर पर प्रकृतिसिद्ध शिक्षक नहीं होता, और अपने टंग से काम करनेवाला शिक्षक प्रायः अपनी मूर्खों को ही बारबार दुहराया करता है। इस कारण उसके अनुभव की मूर्खों की दृष्टि परम्परा ही समझिये। यदि कोई यह मानता है, कि 'अनुभवों शिक्षक को शिक्षण-शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता नहीं,' तो उसकी धारणा बहुत अमर्याद है, और इतने निवेचन के बाद यह साफ़-साफ़ समझ लेना कठिन नहीं है। अतएव यदि कोई शिक्षक किसी ऐसे ही कारण से शिक्षण-

शास्त्र का विरोधी हो, तो यह भी एक सवाल होगा कि वह शिक्षक बनने के योग्य भी है या नहीं ।

मेरे कहने का यह आशय नहीं कि अकेले शिक्षण-शास्त्र के ज्ञान ही से आदमी शिक्षक बन सकता है । इसके विपरीत, जिस प्रकार अकेले कानून के ज्ञान से आदमी कानून-पण्डित नहीं बन सकता, उसी प्रकार अकेले शिक्षण शास्त्र का ज्ञान भी शिक्षक नहीं बन सकता । उसमें दूसरे गुणों की भी अपेक्षा है । उन गुणों के अभाव में साधारण आदमियों का इस धन्धे में कूद पड़ना या शिक्षा-संस्थाओं को ऐसे आदमियों को नियुक्त करना देश का अ-कल्याण करने के समान है, जो कदापि न होना चाहिये ।

दूसरी बाधा हमारे भाइयों का परिश्रम से दिल चुराना है । यह बाधा नहीं, दूषण है । इसे दूर करना ही चाहिये । समझदार आदमियों को देश हित के लिये मेहनत करनी ही चाहिये । तिसपर भी मेहनत करने का स्वभाव न हो, या परिश्रम के कार्य से तन्दुरुस्ती को हानि पहुँचती हो, तो ऐसे आदमी को जाने-अनजाने भी शिक्षक के धन्धे में कदापि कदम न रखना चाहिये । ऐसा होने पर ही देश के कल्याण की कुञ्जी-नुमा इस धंधे में तेज आवेगा और अन्त में देश का उद्धार होगा । सरकार ने शिक्षक तैयार करने की सथायें खोल रखी हैं, परन्तु उनसे देश को जैसे शिक्षकों की जरूरत है, वैसे शिक्षक कभी नहीं मिले ।

“धीरज का गुण शिक्कर में अत्यन्त महत्त्व की वस्तु है । धीरज-विहीन आदमी को तुलना वैज्ञानिक से करना ग्रन्थे को आँखवाला कहना है । वह अपनी निरी आँखों से तो देख नहीं सकता, लेकिन उसमें कृत्रिम आँखों, लेन्स, दूरबीन, बगैरा से देखने जितनी भी धीरज नहीं होती । नम्रता धीरज का मूल है । वैज्ञानिक सम्पूर्ण निरभिमानी होता है ।”

शिक्षा-विषयक कुछ भ्रम

हम शिक्षक के पवित्र कार्य को हाथ में लिये बैठे हैं, फिर भी हममें से शिक्षा-सम्बन्धी कुछ भ्रम अभी तक दूर नहीं हुए । इन भ्रमों या वहमों के कारण हम अपने कर्त्तव्य से विमुख हुए जाते हैं, पीछे रहे जाते हैं । आज हम पुराने वहमों की मरौल उड़ाते हैं, और फिर भी उन वहमों से भी अधिक नुकसानदेह वहमों को पोस रहे हैं ।

हम यह मानते हैं कि विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहते । उनपर पढ़ने का कर्त्तव्य लादा न जाय, तो हमारी पाठशालाओं में आज एक भी विद्यार्थी न रह जाय ।

हमारी धारणा है, कि आज विद्यार्थियों का जो समूह शिक्षा पा रहा है, वह केवल माता पिता के दबाव और शिक्षक की धाक का ही फल है । हमारी यह धारणा बड़ा भारी भ्रम है । यह सच है कि आज हम विद्यार्थियों को जो सिखा रहे हैं, वह सब अधिकांश में तो विद्यार्थी दबाव में आकर या भय और हलच के अधीन होकर ही सीखते हैं । इसका कारण यह नहीं है कि विद्यार्थी सीखना ही नहीं चाहता, या पढ़ाई से उसे अरुचि ही है, बल्कि सच तो यह है कि हमारा पढ़ाने का तरीका ही इतना अधिक नोरस, अशास्त्रीय और अर्थहीन हो गया है, कि विद्यार्थी उससे उकता उठे हैं । मूल से विद्यार्थी की इस मानसिक स्थिति को अभ्यास के प्रति उसका अनादर समझ कर, हमने अपना यह मत बना लिया है, कि विद्यार्थी को स्वभाव ही से अभ्यास में रचि नहीं होती ।

सच तो यह है, कि हर एक मनुष्य-प्राणी केवल प्रेरणापद्धति ही नहीं है । पशु केवल प्रेरणावश कार्य करके अपना जीवन व्यवहार चलाते हैं ।

मनुष्य सिर्फ़ इसी कारण मनुष्य है कि उसमें जन्म से न केवल कुछ प्रेरित शक्तियाँ होती हैं, बल्कि वह बुद्धिशाली और विचारशील भी होता है। बुद्धि का स्वाभाविक उपयोग ज्ञान-प्राप्ति के लिये किया जाता है। इसीलिये जन्म के समय बालक में जितनी शक्तियाँ होती हैं, सदा के लिये वे उतनी ही नहीं रहतीं, उनमें दिनों-दिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य की बुद्धि के उचित उपयोग ही में उसका विकास है। इस बुद्धि का उपयोग करने की वृत्ति का ही दूसरा नाम अभ्यास करने की वृत्ति है। यदि बालक में अभ्यास करने की वृत्ति स्वाभाविक न होती, और यदि मनुष्य के लिये नई-नई बातों का अभ्यास परम आवश्यक न होता तो बालक सदा के लिये बालक ही रहा होता।

अपने अनुभव से हम जानते हैं, कि समाज का हर एक मनुष्य सामाजिक बनने और रहने के लिये प्रतिदिन अपनी शक्ति बढ़ाता ही जाता है। जीने के लिये उसकी कोशिश से ही यह प्रकट होता है, कि मनुष्य स्वभावतः अभ्यास-परायण प्राणी है। जिन अनेक मनुष्यों ने पाठशाला की सीढ़ी पर कभी पैर भी नहीं रक्खा, उन सबको हम अनपढ़ नहीं कह सकते। सम्भव है कि उन्हें किसी विषय का पारदर्शी ज्ञान न हो, फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि उनमें ज्ञान है। यह ज्ञान कहाँ से आता है ? आज ऐसी अनेक बातें हैं, जो पाठशाला में सिखाई नहीं जातीं, फिर भी विद्यार्थी उन्हें जानते हैं। यह ज्ञान भी उन्हें कहाँ से मिलता है ? जवाब यही है कि यह ज्ञान विद्यार्थी की ज्ञान प्राप्ति करने की नैसर्गिक आवश्यकता का ही परिणाम है।

जिज्ञासा की वृत्ति स्वाभाविक वृत्ति है। इस वृत्ति को संतुष्ट करने की क्रिया के साथ ज्ञान प्राप्ति की क्रिया होती ही रहती है। इस वृत्ति का विकास करने में तालीम या शिक्षा का उपयोग है। आज कल की पाठशालाओं में हम विद्यार्थी की जिज्ञासा का पोषण नहीं करते। हम तो पढ़ा देने का अपनी महत्वाकांक्षा का पोषण करने की ही कोशिश करते हैं।

हमारी महत्वकाक्षा और बालक की जिज्ञासा का मेल मिल जाता है, वहाँ तो बालक सीगता मालूम पड़ता है। लेकिन जहाँ इनका परस्पर विरोध होता है, वहाँ बालक हमें अभ्यास विमुक्त, मन्द और मूर्ख मालूम पड़ता है। हमों कारण हम यह भी सोचने लगते हैं कि विद्यार्थी सीखना नहीं चाहता और तभी हम उस पर दयाव डालते, उसे भय और लालच दिखाना चाहते हैं। लेकिन यदि एक बार हमारा यह भ्रम दूर हो जाय और हम समझ लें कि विद्यार्थी तो पढ़ना चाहता है, किन्तु हम उसकी जिज्ञासा को समझ नहीं सकते, हम उसे संतुष्ट कर नहीं सकते, हम उसके रहनुमान नहीं सकते, तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बहुत कुछ रेर पेर कर डालें। तब हम यह जानने की कोशिश करेंगे, कि उसकी जिज्ञासा किसमें है ? ऐसे साधन जुटावेंगे, जिन पर उसकी जिज्ञासा का पूरा प्रतिबिम्ब पड़े, और ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे, जिसमें उसकी जिज्ञासा तृप्त हो। हमें चाहिये कि उसे यही ज्ञान दें, जिस ज्ञान का वह भूखा हो। जो चीज उसके स्वभाव के अनुकूल न हो, जिससे उसे हानि पहुँचने की संभावना हो, उसे उसकी शिक्षा से निकाल ही डालें।

हमारी दूसरी धारणा यह है, कि अकेले शब्द के ज्ञान से वस्तु का ज्ञान होता है। बालक या विद्यार्थी के कोई कसूर करने पर जो बालक से यह पूछते हैं—'ऐसा क्यों किया ?' 'किस तरह हुआ ?' उन पर तो हमें सरस ही खाना चाहिये। ऐसे प्रश्नों की निःसारता और पूछनेवाले की नासमझी को हम आसानी से समझ सकते हैं। उन्हें हम जाने दें। जिस बात को हम व्यवहार में समझते हैं, शिक्षा में उसे भी भूल जाते हैं। हम जानते हैं, कि 'घातों से पेट नहीं भरता', फिर भी हमों यह मानने की गलती करते हैं, कि विद्यार्थी बोध-भात्र से नीतिमान बन जाता है। उपदेश की हुई बातें विद्यार्थी याद रख सकता है, दूसरों को सुना भी सकता है, लेकिन इनका उसके जीवन पर कितना असर पड़ता है ?

अनेक उपदेशक सुन्दर उपदेशों-द्वारा दूसरों को सुग्ध कर लेते हैं।

फिर भी उनके अपने लिए तो उनका उपदेश "पोथी का बैंगन" ही रहता है। इसका कारण यही है कि उनका ज्ञान शाब्दिक है, हार्दिक नहीं। हर एक ज्ञान वास्तविक होने पर ही हार्दिक होता है। आजकल की सारी शिक्षा का आधार शब्द है, वस्तु नहीं। यही कारण है, कि आज मनुष्य केवल कल्पना-जगत् में विहार कर रहा है। वास्तविक सृष्टि से वह सदैव दूर रहता है, और इसी कारण उसमें वह जी नहीं सकता। वास्तविक सृष्टि में जीने के योग्य वह नहीं रहता। ऐसा आदमी पठित मूर्ख कहा जाता है। हमें वर्षों से ऐसी शिक्षा मिलती आई है, और आज भी वही मिल रही है। इसी कारण हम बार बार कर्त्तव्य को छोड़ कर तर्क और दलीलों पर टौढ़ जाते हैं। हकीकत यह है कि शब्द के ज्ञान से शब्द की ही जानकारी बढ़ती है, वस्तु की नहीं। शिक्षा या तालीम का आरम्भ वास्तविकता के ज्ञान से होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि शिक्षक का उद्देश्य मनुष्य को स्थूल और जड़ सृष्टि का उपासक बनाना होना या रहना चाहिये। यह स्थिति शाब्दिक ज्ञान की स्थिति का दूसरा छोर है। वास्तविक शिक्षा के अर्थ को केवल स्थूल शिक्षा तक ही परिमित रखने में निरा जड़वाद है,—सच्ची शिक्षा में न तो केवल शब्द को स्थान है, और न कोरमकोर वास्तविकता को ही स्थान है।

जीवन को भावना-प्रधान बनाने के लिये, उसमें कवित्व और सौन्दर्य लाने के लिये जितना स्थान कल्पना को दिया जा सकता है, उतना ही स्थान जीवन को सच्ची तरह समझने के लिए वास्तविकता को भी देना चाहिये। इन सब बातों को ख़याल में रखकर हमें समुचित शिक्षा-पद्धति का निर्माण करना चाहिए। इसलिए हम जो-कुछ सिखाते हैं, सो केवल ज़बानी और भाषण दे करके न सिखावें। शिक्षा के अधिकतर विषयों का ज्ञान हम विद्यार्थी को उसके अपने अनुभव, प्रयोग और अवलोकन-द्वारा ही करावें। जहाँ तक हो सके, सारी शिक्षा वस्तु के साक्षात् परिचय-द्वारा दें। जहाँ-जहाँ ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो, वहाँ-

यहाँ उन इन्द्रियों-द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करायें । इसके लिए हमें शिक्षा की योजना में इन्द्रिय-विकास को स्थान देना और विद्यार्थियों में अवलोकन-प्राप्ति पढ़ाने के लिये उन्हें पाठशाला की चादरदीवारी से निकालकर विशाल जगत् के सामने खड़ा करना चाहिये ।

प्रत्यक्ष संसार में जाने से मनुष्य में अनेक प्रकार की गणितियों का विकास हो जाता है । अनेक मनुष्यों के परिचय में जाने से, भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक उपकारपूर्ण कार्यों में शामिल होने से, और यथासंभव यात्रा करने से विद्यार्थी का अवलोकन और अनुभव बढ़ता है । इससे उसके ज्ञान की वृद्धि होती है और वह शब्द को भी समझकर ग्रहण करने योग्य बनता है । जिसकी कर्णेन्द्रिय का विकास नहीं हुआ है, दुनिया का वास्तविक ज्ञान जिसे नहीं है, जो वास्तविकता से दूर है, वह शब्दों के चमत्कार को नहीं समझ सकता । उसके सामने कविता निरर्थक है । उसके लिए कोई भी शब्द-चित्र अर्थहीन है, कोई भी भावना निरी उलझन है, केवल समस्या-रूप है ।

आज समाज की यही दशा है । समाज में आज शुद्ध काव्य को स्थान नहीं है । आज समाज भावना को केवल असम्भव कल्पना कहकर हँस देता है । आज धुन्न नाटकों ही से वह रस की 'घूँट' पीता है । उसका अध्ययन तीसरे दर्जे के पाजारू उपन्यासों तक ही परिमित है । दूसरी बातों को, भविष्य के गर्भ में छिपी हुई वस्तु को, परिमित सीमा तक भी समाज नहीं देख सकता । इसका कारण आजकल की शाब्दिक शिक्षा ही है । भारी सन्तान की भलाई के लिए हमें अपना यह अम दूर करना चाहिये और भरसक अपने विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष और वास्तविक ज्ञान अधिक कराना चाहिये ।

हमारा एक खयाल यह भी है कि सुदिशाली विद्यार्थी ही पढ़ना पसन्द करते हैं, मन्दसुदिशालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता । दूसरे शब्दों में, यह कह सकते हैं कि जिस विद्यार्थी को पढ़ना पसन्द है, वह सुदि-

शाली भी है, और जिसे नहीं है, वह मन्दबुद्धि है। यह खयाल एकदम ग़लत है। हर एक आदमी बुद्धिशाली तो है ही, लेकिन हर एक मनुष्य को सभी विषय पढ़ना पसन्द नहीं होता। कोई कुछ पढ़ना पसन्द करता है, कोई कुछ। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जिन्हें गणित से असाधारण प्रेम होता है, पर इतिहास के साथ उनकी पूरी दुश्मनी होती है। आप यह कैसे कह सकते हैं कि उनमें बुद्धि नहीं है? बिना बुद्धि के गणित जैसे विषय में कोई दिलचस्पी ले ही नहीं सकता। तो फिर उन्हें इतिहास पसन्द क्यों नहीं है? जवाब सिर्फ़ यही है, कि इतिहास में उन्हें मज़ा नहीं आता। उनके मनमें इस विषय का 'वातावरण' नहीं होता। इसलिये किसी एक विषय में अरुचि प्रकट करनेवाले विद्यार्थी के लिये हम यह नहीं कह सकते, कि वह मन्द या निर्बुद्धि है। हाँ, यह कहना ही उचित और बुद्धियुक्त है, कि उसे उस विषय में मज़ा नहीं आता।

हमारा काम तो सिर्फ़ यही है कि हम यह जान लें कि विद्यार्थी की विशेष रुचि किस विषय में है, और इतना जान लेने के बाद उसे उस विषय में प्रवीण बनाने में उसकी सहायता करें। हमारे मदरसों की आजकल की परीक्षा-पद्धति और विद्यार्थियों को ऊँचे दर्जों में चढ़ाने की रीति के कारण दो-चार विषयों में प्रवीण और प्रतिभावाले कितने ही विद्यार्थियों को, मन्दबुद्धियों की गिनती में शुमार होना और सड़ना पड़ता है। अक्सर यह पाया गया है कि जिसे पाठशाला में एक भी विषय नहीं आता, वही जीवन में बड़े-बड़े आश्चर्य में डालनेवाले बुद्धि के काम करता है। यही नहीं, बल्कि बहुधा यह भी देखा गया है, कि पाठशाला में उसे जो विषय सीखना नापसन्द था, जिसमें मन्द गिना जाता था, उसी विषय में आगे चलकर वह धुरन्धर विद्वान् बना है, और समाज में प्रतिष्ठित हुआ है। कारण यह है कि बुद्धिशाली माने जानेवाले विद्यार्थियों को विद्यालय सभी विषय एक साथ पढ़ाने का प्रबन्ध करते हैं। किसी एक विषय में निष्णात बनाने के लिये भी आज सारे

जात्रों को एक ही यंत्र के अन्दर से गुजरना पड़ता है। जो इस यंत्र के अन्दर से निकल नका, उसे नेत्र और दूसरों को इस कुन्द मानते हैं। बहुधा विद्याभ्यस में जाने के बाद विद्यार्थी को मंद बनना पड़ता है। मंद बनना ही उसका कर्तव्य हो जाता है। गाला जो विषय पढ़ाना चाहती है, उसमें उसकी रुचि ही न हो, तो विद्यालय को नमस्कार करने का एकमात्र मार्ग उसके पास रह जाता है। लेकिन इतने में तो यह नन्द की उपाधि से 'अनंरुत' कर दिया जाना है। किन्तु यदि समाज में हर एक आदमी के लिए निश्चय हो स्थान है, तो अनुप्राप्त को उस स्थान के योग्य बनाने की व्यग्रता करना शिक्षकों का काम है, और यह काम हमें समझ-बूझ कर अपना लेना चाहिये।

हमारी एक धारणा और भी है। यह यह कि विद्यार्थी बगैर सजा के अभ्यास-परायण बनते ही नहीं। यह तथ्याङ्क असेले हमारे देश के शिक्षकों में ही हो, तो नहीं। यूरोप-अमेरिका के समान उद्यत देशों में भी इस सवाल के लोग आज भी मौजूद हैं। यूरोपियन कानून के अनुसार शिक्षक को अधिकार है, कि वह विद्यार्थी को उचित सजा दे। कुछ ही समय पहले की बात है, इंग्लैण्ड में एक विद्यार्थी को सजा देने के लिए एक शिक्षक अपराधी नहीं माना गया था ! समाज की धारणा चाहे तो हो, कानून का आदेश चाहे जैसा हो, परन्तु शिक्षण के सम्बन्ध में तो मानस-शास्त्र और जीवनशास्त्र को ही प्रमाण-भूत मानना चाहिये। मानस-शास्त्रियों का कथन है, कि सींगने की शक्ति का, फिर हम उसे बुद्धि कहें, प्रहण धारण शक्ति कहें, या जो चाहें नाम दें, सजा के साथ जरा भी सम्बन्ध नहीं है। आजकल के डॉक्टरों का भी यह मत है कि नतीर को सजा देने में न बुद्धि का विश्वास होता है, न स्मरणशक्ति पड़ती है।

सजा के जोर से विद्यार्थी के शरीर को एक न्यान टंग से बँटने को विवश किया जा सकता है, लेकिन उसके मन को विषयानुसार तो स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मन शरीर से परे है। शरीर की चाहे चिन्ता

बाप स्थिरता के रहते भी चंचल मन उससे परे, कहीं दूर, भटक सकता है। सज़ा में भय रहता है। आज हम अपनी सन्तान को भयभीत पाते हैं, उसका एक कारण हमारी वर्तमान शिक्षण पद्धति भी है। सज़ा से डर का खयाल मुदाता है, पुष्ट होता है, उससे मनुष्य डरपोक और गुलाम बनता है। बालक के कोमल दिमाग पर सज़ा का बहुत हो बुरा, बल्कि भयानक असर होता है। सज़ा उसके जीवन को नीरस पना सकती है। सज़ा का डर उसकी आँखों के सामने घरावर बना रहने से, विद्यार्थी में न तो तेज बढ़ता है, न बल की वृद्धि होती है। धीरे धीरे बालक सज़ा से इतना भयभीत हो जाता है, कि सज़ा के किसी भी मौक़े का विरोध करने की शक्ति तक खो बैठता है; वह विरोध कर ही नहीं सकता। देश और धर्म के लिये सज़ा पाने का मौक़ा आने पर भी वह जान बचाकर भाग निकलता है। इस सज़ा के फलस्वरूप बड़ी उम्रवाले और हट्टे-कट्टे आदमी भी रात को चोर के नाम से डरते हैं, और अक्सर सपने में 'चोर-चोर' कहकर दलबला उठते हैं।

सज़ा आदमी को डर की तालीम देती है। निर्भयता का वह मूल ही से नाश करती है। यदि हमें निर्भय मनुष्यों की आवश्यकता हो, यदि हम अन्याय के लिए बड़े से बड़े मान्धाता का भी विरोध करनेवाले प्राण-वान स्त्री-पुरुष पैदा करना चाहते हों, तो हमें विद्यार्थी को मदरसे में शिक्षक के डण्डे या छड़ी से काँपनेवाला बनाने की अपेक्षा ऐसा निडर बनाना चाहिये कि वह किसी से भी न डरे। 'सज़ा करने से आदमी में दण्ड सहने की शक्ति पैदा होती है', यह दलील इतनी लचर और क्षुद्र है, कि इसके सम्बन्ध में कुछ कहना ही फिज़ूल है। यदि बात ऐसी ही हो, तब तो बालक को लायक सिपाही बनाने के लिये रोज़ रोज़ सज़ा देनी ही चाहिये। और इस दुनिया के अनेक दुःख सहन कर सकने के लिए सज़ा देनेवाले मदरसे भी कायम किये जाने चाहियें ! लेकिन इस दलील का तो इतना उत्तर भी आवश्यक नहीं है।

“छड़ी बाजे एमदम, और पिना आवै धमधम”

इस भयंकर असत्य से तो हमें दूर ही रहना चाहिये। यह कहावत हमारा धर्म-शास्त्र या शिक्षण-शास्त्र कदापि न बने। ‘परमेश्वर भी पापियों को दण्ड देता है, इसलिए सज़ा धर्म है’, जिनके ऐसे विचार हैं, वे परमेश्वर की महत्ता और दया को बिल्कुल नहीं समझते। परमेश्वर तो हरणरु भादमी को उसके पाप धोने के लिए, पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये सुन्दर-सा अवसर प्रदान किया करता है। यह न चैर रखता, न सज़ा करता है। पापी भादमी अपनी इच्छा से प्रायश्चित्त कर सकता है, लेकिन शिक्षक सज़ा करके विद्यार्थी से प्रायश्चित्त नहीं करा सकता। यह दूसरी बात है, कि शिक्षक विद्यार्थी में प्रायश्चित्त की शुद्धि जागृत करे, और विद्यार्थी स्वयं अपनी गलती या पाप के लिए प्रायश्चित्त करे। ऐसा करनेवाला शिक्षक दण्ड-द्वारा विद्यार्थी को नामर्द नहीं बनाता। जो अपनी इच्छा से प्रायश्चित्त करता है, वह तो शूरवीर है, पर जो दूसरों के हाथों सज़ा पाकर आता है, वह केवल का पुरुष है। ऐसे का पुरुष को सज़ा करनेवाला मनुष्य अधम है।

“शिक्षक की वाचातता की अपेक्षा उसका भीन अधिक उपयोगी है। मित्राने की अपेक्षा शिक्षक की बालबच्चों का अवलोकन करने की अधिक आवश्यकता है। यह भविष्य कि मैं भूल कर ही नहीं मरना, शिक्षक का महान् दोष है। उसे तो नमना-पूर्वक अपनी भूल का पता लगाना और भूल मरुत करना चाहिए। यही उसका कर्तव्य है।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

×

×

×

“अपने आराम और विकास के लिए जो मनुष्य आवश्यक काम कर सकता है, वह महान् विजेता है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है। जिसे दूसरे का आधार है, वह वास्तव में गुलाम है।”

—डॉ० मोन्टीसोरी

शिक्षक और उनकी बाल्यावस्था

सब कोई जानते हैं कि टॉल्स्टॉय एक महान् तत्त्वचिन्तक थे । वह शिक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं । उन्होंने स्वयं एक शाला खोली थी । शिक्षा विषयक उनके विचार मननीय हैं । किसी लेखक ने लिखा है कि शिक्षक के नाते टॉल्स्टॉय की योग्यता और सफलता का श्रेय उनकी अपनी बचपन की स्मृति को है । सचमुच ही टॉल्स्टॉय को अपना बचपन भली-भाँति याद था । उन्हें अपने माता पिता का और शिक्षकों का व्यवहार खूब अच्छी तरह याद था । बचपन में उनकी धाकांक्षायें, कल्पनायें वगैरा क्या थीं, और वृद्धों ने उनका किस तरह विरोध किया था, यह वह भली-भाँति जानते थे । वह अपने इस अनुभव को भूले न थे कि बड़े बूढ़े लोग बालकों के प्रति कैसी घृणा, लापरवाही, और अ-सहानुभूति रखते हैं । वह यह भी न भूल सके थे कि पालकों को क्या पसन्द होता है, और कौनसी वस्तुयें और क्रियायें उनकी दृष्टि में बड़े महत्त्व की होती हैं । इन्हीं कारणों से जब बड़े होने पर वह शिक्षक का काम करने लगे, तो वह बालकों की रुचि को खूब अच्छी तरह समझ सकते थे । टॉल्स्टॉय ने शिक्षणशास्त्र के विचारों में कोई नई वृद्धि नहीं की, उन्होंने कोई अपनी, नई शिक्षा प्रणाली नहीं निकाली । फिर भी छात्र उनसे खूब प्रसन्न रहते थे । उन्हें अपना दोस्त समझते थे और सदा उनका प्रेम प्राप्त करने की कोशिश में रहते थे । कभी उनसे अलग नहीं होते थे । शाला के समय के बाद भी शाला से घर जानेवाले बालकों को उन्हें ज़बर्दस्ती घर भेजना पड़ता था । जिस प्रकार बालक अपने माता-पिता के साथ खेलते कूदते और प्रसन्न रहते हैं, टॉल्स्टॉय के साथ छात्र भी वैसे ही रहते थे । टॉल्स्टॉय अपने छात्रों को छड़ी से या सिखावन से वश में नहीं रखते थे । बालक वैसे ही उनके अधीन रहा करते थे । वह बालकों के मनोभावों को ताड़ जाते थे और उनका भली-भाँति पोषण करते थे । इन सबका मूल कारण टॉल्स्टॉय के शब्दों में

यही था कि उन्हें अपने बचपन स्मृति ताज़ा थी, और यह सच भी है।

हमें बहुधा ऐसा प्रतीत होता है, मानों हम अपने बचपन को भूल गये हैं। साधारणतया बचपन की घटनाओं को याद करने पर भी वे में जल्द याद नहीं आती। कुछ लोगों के विचार में बाल्यावस्था का विचार करना या उसकी स्मृति को ताज़ा करना न केवल निरर्थक ही है, बल्कि क्षुद्र भी है। कई अपनी बाल्यावस्था के प्रति ऐसी दृष्टि रखते हैं, मानों उन्हें उसकी परवा ही न हो।

वस्तुतः जीवन में बाल्यावस्था ही सबसे महत्व की अवस्था है। इसी अवस्था की नींव पर आज का वर्तमान सदा है। लेकिन यह भी अर्थ सत्य है, सच्चा और सम्पूर्ण सत्य तो यह है कि बचपन को ही हम बड़े पैमाने पर और बड़े स्वरूप में अपनी आज की अवस्था कहते हैं। बचपन आकर चला नहीं गया, वह आकर सदा के लिए हमारे साथ रहा है। इसका अर्थ यह है कि बचपन में हमारा जैसा चरित्र-निर्माण हुआ, शरीर बना, मानसिक क्षमियों का विकास हुआ, इन्द्रियों ने जो विकास प्राप्त किया, और सबसे अधिक तो नैतिक, भावना-सम्बन्धी और धार्मिक शक्तियों का जैसा निर्माण हुआ, वैसा ही सब आज तक रहा है। जो कुछ बाल्यावस्था में मिला या ग्रहण किया, उसीको आज हम बढ़ा या घटा रहे हैं; बढ़ा और निर्मल कर रहे हैं, तेजस्वी बना रहे हैं, या छुंछला बना रहे हैं। बचपन में बीज उगा, जड़ जमी, तना, डालियाँ और पत्ते पैदा हुए और फूल और फल की नींव पड़ी, कि कैसे फूल और फल आवेंगे। याद की अवस्था में तो तना बढ़ता है, डालियाँ बढ़ी होती हैं, और पत्ते बढ़ते हैं। यही दशा मनुष्य की भी है। संक्षेप में, १०० वरस तक जीने-वाला आदमी जिस प्रकार नौ महीने गर्भ में रहकर पोषण पाता है, उसी प्रकार बचपन में भी मनुष्य की बड़ी अवस्था का पोषण होता रहना है। अतएव आज अपने को समझने के लिए, अपनी शक्ति-अशक्ति के कारणों को जानने के लिए, अपनी रुचि, प्रवृत्ति आदि के बल का पता लगाने के

लिए हमें बचपन की शरण लेनी चाहिये । मानसिक रोगों के वर्तमान चिकित्सक किसी भी मानसिक रोग का मूल खोजने के लिए बचपन की ओर दृष्टि डालते हैं, और वही उन्हें उस रोग के मूल का पता चल जाता है । आजकल के अनेक शिक्षा शास्त्रियों के लिए यह एक बड़ा दिलचस्प और अभ्यास का विषय बन गया है, कि मनुष्य की अद्भुत शक्तियों और विचित्र निर्वलताओं का आरंभ बचपन में किस प्रकार हुआ था । वाद की अवस्था में ज्ञान बढ़ता है, धूल की वृद्धि होती है, उपयोग अधिक होने लगता है, परन्तु इनका बीज तो बहुत पहले ही पड़ चुका होता है ।

जिस बचपन का इतना महत्त्व है, उसकी भवगणना नहीं की जा सकती । उल्टे उसे याद करके हमें अपनी वर्तमान अवस्था के मूल कारण का पता लगाना चाहिये । साथ ही अपने बचपन को याद करके हमें आजकल के बालकों के बचपन का सम्मान करना चाहिये । जो बचपन हमें बहुत ही प्यारा था, उसी बचपन में से गुज़रनेवाले हर एक बालक का हम सम्मान करें, जिस बचपन में हम माता पिता की और शिक्षक की सहानुभूति, उनकी उदारता और समझदारी की अपेक्षा रखते थे, और इनके न मिलने पर मन ही मन झुरते थे, दुःखी होते थे, उस बचपन के प्रति हम तो उचित बरताव करना अवश्य सीखें । जब बड़े होने पर टॉलस्टॉय बच्चों के साथ बड़ों की तरह बरताव करने लगते होंगे, तब बचपन की याद उनकी नज़रों के सामने खड़ी हो जाती होगी, और दूसरे ही क्षण बच्चों के साथ उनका व्यवहार बदल जाता होगा । हम शिक्षक भी अपनी बाल्यावस्था को याद करें, बचपन में अपने विकास या अविकास के मूल कारणों का पता लगावें, यह समझने की कोशिश करें कि दूसरों का बचपन उनके जीवन-निर्माण के लिए कितने महत्त्व का है, और उनकी यथोचित साल-संभाल कितनी आवश्यक है ? साथ ही हम अपनी कठिनाइयों को याद करके दूसरों के बचपन के प्रति अपनी दृष्टि को विशाल और उदार भी बनावें ।

शाला में स्वराज्य

आज हमारे देश ही में नहीं, सारी दुनिया में स्वराज्य की पुकार मच रही है। आज तक शायद इतने जोर के साथ यह बात कभी नहीं कही गई है कि मनुष्य को अपने जीवन में सम्बन्ध रखनेवाले निर्णय स्वयं करने का अधिकार है। मनुष्य की आत्मा अपना विकास खोज रही है, इस विकास की खोज ही खोज में जब यह आगे बढ़ती हो, तब उसे भूल करने का भी हक है। आज हम इस बात को स्वीकार रहे हैं। और यह असंभव है कि हम आत्म निर्णय के इस अधिकार को केवल राजनीति तक ही सीमित रखें। जीवन एक अखण्ड वस्तु है। इस कारण जो नियम या सिद्धान्त उसके एक क्षेत्र में हम कबूल कर रखते हैं, वे नियम और सिद्धान्त हमें दूसरे क्षेत्र में भी स्वीकार करने पड़ते हैं। आत्म-निर्णय के इस सिद्धान्त को भी यही बात लागू होती है। मनुष्य को अकेली राजनीति ही में नहीं, धर्म, समाज, अर्थशास्त्र, यों कहिये, कि जीवन के हर क्षेत्र में यह अधिकार रहता है।

और, शिक्षा यदि जीवन की तालीम है, तो सारे जीवन में व्याप्त यह सिद्धान्त उतने ही जोरों के साथ शिक्षा को भी लागू होना चाहिये। आज हमारे जीवन में आत्म-निर्णय को स्थान नहीं है, क्योंकि शिक्षा में उसे स्थान नहीं। आज की शालाओं में यदि कल के पुरप पैदा होनेवाले हैं, तो इसकी तैयारी आज ही से शाला में शुरू की जानी चाहिये। इस दृष्टि से यदि हम यह चाहते हों कि हमारी भावी प्रजा स्वतंत्र बने, तो उस स्वतंत्रता की तालीम शाला में आज ही से शुरू करनी चाहिये। शान्ति में इस तरह की स्वतंत्रता को हम शाला का स्वराज्य कहेंगे।

आज हमारी राजनीति में नौकरशाही का दौर-दौरा है। हमारे समाज में पंथों का बोल-बाला है। धर्म में पुरोहितशाही का साम्राज्य है, और शालाओं में शिक्षकशाही पाई जानी जाती है। तब की दृष्टि से ये सब सत्ता या 'शाहियाँ' एक हैं। यदि हमें स्वराज्य की दावे सिद्ध करनी हों,

तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से इस शाही का अन्त होना चाहिये, और इसके स्थान पर आत्म-निर्णय की स्थापना होनी चाहिये। देश में नौकरशाही को हटाकर यदि गुण्डाशाही रखनी हो, तो वह स्वतंत्रता न होगी। यह भी अभीष्ट नहीं कि अंग्रेज़शाही नष्ट हो और उसके बजाय हिन्दूशाही या मुसलमानशाही का प्रभाव बढ़े। वस्तुतः तो इन सब शाहियों या सत्ताओं को आँव में तपा कर गला ढालना चाहिये और इनमें जो शुद्ध धातु बच रहे, उससे स्वतंत्रता की नई मूर्ति का निर्माण करना चाहिये। धर्म में पुरोहितशाही का अन्त और यजमानशाही का आरम्भ भी उत्तना ही अनिष्ट है।

व्यापारी दुनिया में आज जो सेठशाही मौजूद है, उसके स्थान पर नौकरशाही का आरंभ कोई नहीं चाहेगा। इसी तरह शाला के स्वराज्य का अर्थ शिक्षकशाही नहीं है। स्वराज्य तो तभी हो सकता है, जब प्रत्येक आदमी पूर्ण स्वतंत्रता-पूर्वक अपना विकास कर सके, और फिर भी दूसरे की स्वतंत्रता में ज़रा भी बाधक न हो।

अबतक शाला-संबंधी हमारी कल्पना में शिक्षक प्रधान वस्तु रहा है। हम शाला की अच्छी से अच्छी कल्पना करें, तो भी उसमें आदर्श शिक्षक हमारी मुख्य वस्तु होती है। इसके भागे हम विद्यार्थियों का अथवा विधेय का बहुत विचार नहीं करते।

किन्तु नई शाला की कल्पना में विधेय का विचार प्रथम किया जाता है। आदर्श शिक्षक, आदर्श पाठ्यक्रम, वगैरा उस विधेय के विकास के लिये आवश्यक घातावरण का काम करते हैं। आज शिक्षा की अच्छी से अच्छी भावना से प्रेरित होकर हम विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। उनमें रस पैदा करने के लिए पद्धतियों की खोज करते हैं। ऐसी तरकीबें तलाशते हैं कि विद्यार्थियों को खेल के साथ-साथ ज्ञान भी मिलता जाय। और, हम विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार बनाने के लिये हर तरह के जाल फैलाते हैं। इसमें शिक्षक की हैसियत से हमारा

आशय चाहे जितना शुभ रहता हो, विद्यार्थी का पूर्ण कल्याण नहीं होता । हमारे वर्तमान पाठ्यक्रम, हमारी मौजूदा शिक्षण-पद्धतियाँ, हमारी भाषा-कल की पाठ्य पुस्तकें और शिक्षा के विषय, इन सब बातों में जनक विद्यार्थी की आन्तरिक भूख का विचार नहीं होना, तबतक ये सब बेकार हैं ।

परन्तु आज स्वराज्य की इतनी बड़ी तात्त्विक बात की हमारी चर्चा में हम न उतरें । इस तत्त्व की दृष्टि से तो तबतक हमारी शालायें स्वातन्त्र्य और स्वयंशक्ति के सिद्धान्त पर फिर से न रची जायें, तबतक शालाओं में सच्चा स्वराज्य हो ही नहीं सकता ।

आज हम इस व्यापक स्वराज्य की बात न करके बल ही में शाला में जो स्वराज्य हम दे सकते हैं, उसीका विचार करें ।

शाला में शिक्षक और विद्यार्थी, ये दो जीवित तत्त्व हैं । आज शाला की सारी व्यवस्था शिक्षक के हाथ में है । विद्यार्थी जहाँ कहीं इस व्यवस्था में हाथ धँटाता है, शिक्षक की आज्ञा पाकर ही धँटाता है । हमें यह धन्युन्विति बल ही से दूर कर देनी चाहिये । शाला जितनी शिक्षक की है, उतनी, बल्कि उससे भी अधिक विद्यार्थी की है । भविष्य में विद्यार्थी को जिस दुनिया में घूमना फिरना है, उस दुनिया का थोड़ा सा परिचय विद्यार्थी को शाला में मिलता है । तो अपनी इस नन्हीं-सी दुनिया में विद्यार्थी जितना अधिक स्वतन्त्र रहेगा, उतनी उसकी ताकत बढ़ेगी और कल की स्वतंत्रता की वह आज नींव डालेगा । मैं जानता हूँ कि कुछ शिक्षकों को इस बात का अविश्वास रहता है, और रहता होगा, कि विद्यार्थी शाला के कामों में सक्रिय भाग ले सकते हैं, शाला में पैदा होनेवाले सवालों का खुद निर्णय कर सकते हैं, और ऐसा निर्णय करते हुए कभी फिसलें, पत्राङ्क-साँपें तो भी धूल झाड़कर बठ सकते हैं । परन्तु ऐसा अविश्वास करना भूल है । विद्यार्थी में स्वयं कितनी ताकत है, वह निजो तौर पर छोटे-बड़े निर्णय करने में किनारा बल बता सकता है, सो तो अनुभवी ही जान सकते हैं । भावनगर के 'दक्षिणामूर्ति' छात्रालय में आज बीस-चाईस वर्ष के

अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जिस शिक्षक को विद्यार्थी की शक्ति में ऐसा विश्वास नहीं है, उसे समझना चाहिए कि वह अपने धन्ये का दिवालिया है। आप अपनी शाला में विद्यार्थियों को स्थान दीजिए, उन्हें जिम्मेदारी के काम सौंपिये, उनके निर्णय ग़लत मालूम होते हों, तो भी तत्काल उन्हें क़बूल करिये और फिर देखिये कि इस प्रकट अव्यवस्था में से कैसी सुन्दर व्यवस्था पैदा होती है। जो शिक्षक शाला में अनुशासन अनुशासन की पुकार मचाते हैं, उन्हें जानना चाहिये कि वर्तमान शालाओं का अनुशासन कोई स्वयंभू अनुशासन नहीं है, किन्तु छड़ी या डण्डे के भय से उत्पन्न अनुशासन है। शालाओं के कारण ही अभी तक दुनिया से उपद्रव और अशांति का नाश नहीं हो सका है। यही अनुशासन जब अन्दर से पैदा होता है, जब विद्यार्थी खुद ही गिरता-पड़ता, लेकिन तौल समझलता, पैरों पर खड़ा रहना सीख जाता है, तब उस अनुशासन का कुछ मूल्य होता है और यही सिखाने के लिए तो विद्यार्थी को आज शाला में जितनी स्वतंत्रता मिलती है, उससे अधिक स्वतंत्रता मिलने की आवश्यकता है। शाला की सफ़ाई, शाला का पुस्तकालय, वाचनालय, शाला के त्यौहार, शाला की यात्रा, और शाला की पंचायत वगैरा विद्यार्थियों की अपनी दुनिया में उन्हें अधिक स्वतंत्रता दे कर हम शिक्षक दूर खड़े-खड़े केवल सलाहकार का ही काम करें, तो विद्यार्थियों में स्वतंत्रता की हवा बहेगी, और आज का घोया हुआ यह बीज भविष्य में बड़ा वृक्ष बन जायगा।

मैं जानता हूँ कि आज तो विद्यार्थी भी ताज़ा छोड़े गये कैदियों की तरह इस स्वतंत्रता को पूरी तरह पसन्द न करेंगे, लेकिन हमें इससे घबराना न चाहिए। अगर यह चीज़ परिणाम तक अच्छी ही है, तो जैसे-तैसे हमें विद्यार्थी को इस रास्ते से ही ले जाना चाहिये। एकवार इस स्वातंत्र्य का स्वाद चखने के बाद वे कभी इसे नहीं छोड़ेंगे और भविष्य में जब कभी शाला में अवसर मिलेगा वे स्वतंत्रता-पूर्वक अपने विचार प्रकट करेंगे और

जबतक उन्हें अपने विचारों की ग़लती समझ में न आवेगी, वे ठसपर खड़े रहेंगे !

स्वराज्य के लिए इतनी सालीम कम नहीं । आज तो हमें इतनी भी नैतिक हिम्मत नहीं है, कि जो हमें सच्चा लगे, उसका हम आचरण करें । हमारे विचार नये से नये और अच्छे से अच्छे क्यों न हों, हमारा आचरण तो वही पुराने ढंग का होता है । भय की नींव पर खड़े किये गये हमारे इस आचरण को अगर हम शालाओं में न रहने देंगे, तो भावी समाज से यह सुराह अपने आप नष्ट हो जायगी । आज हमारे सारे देश में इस प्रकार की स्वतंत्रता की अधिक से अधिक आवश्यकता है । अतः इसके बीज-रूप में हमें शालाओं में धैरा स्वराज्य शुरू कर देना चाहिये, जिसका निरूपण किया जा चुका है ।

कोई यह न मान बैठे, कि शाला के स्वराज्य का अर्थ विद्यार्थियों की मनमानी है । वह तो विद्यार्थीशाही होगी । विद्यार्थियों के स्वराज्य और विद्यार्थीशाही में बैसे ही फर्क है, जैसे जनता के स्वराज्य और रैयतशाही में । हम यह जो मानने लगे हैं, कि विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देने से विद्यार्थीशाही ही पैदा होती है, सरासर निराधार बात है । बिना विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिये, यह मानते रहना कि स्वतंत्रता का फल सुरा ही होता होगा, कोई शोभा की बात नहीं; यह तो एक तरह स्वयं मनुष्य की आत्मा पर अविश्वास करना हुआ । मैं तो शायद यह भी कहूँगा कि अगर शिक्षक विद्यार्थीशाही के डर से ही शाला में स्वतंत्रता देने के विरोधी हों, तो ऐसी परतंत्रता की अपेक्षा यह विद्यार्थीशाही बुरी नहीं, कुछ अंशों में अच्छी ही है ।

अपनी शालाओं के कुछ व्यवस्था-सम्बन्धी कामों में आज हम इस स्वराज्य का आरम्भ कर सकते हैं । शाला की व्यवस्था से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ काम हम विद्यार्थियों को ही सौंप सकते हैं । कुछ शालाओं में स्वास्थ्य-काम छात्रों से ही कराने की प्रथा होती है; लेकिन उसे हम शाला की स्वतंत्रता नहीं कह सकते । जो काम विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा-

मात्र से करने पड़ते हैं, और जिनमें अपनी बुद्धि का उपयोग करने, ठोकर खाने और परिणाम सहने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं रहती, वह सच्ची स्वतंत्रता नहीं। आरंभ में शाला के विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देते समय परिस्थिति के अनुसार हम उसे परिमित रख सकते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य तो यथासमय उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देने का ही होना चाहिये। शाला की सफाई, स्वास्थ्य, नियमन, शिकायतें, समय-पत्रक, बगीचा, खेलकूद, वगैरा ऐसे विषय हैं, जिनमें विद्यार्थियों के स्वराज्य को अवकाश है। हमारी मौजूदा शालायें भी इतना स्वराज्य तो कल ही दे सकती हैं।

निःसन्देह शाला में पढ़ाने की वर्तमान प्रथा के बदले जवतक ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि विद्यार्थी स्वयं पढ़ने लग जाय, तबतक वह सम्पूर्ण स्वराज्य तो नहीं कहलायेगा। आज की सारी शिक्षण-पद्धति में शिक्षक दाता है, और विद्यार्थी मात्र ग्रहीता है। इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन तो बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा का सच्चा मार्ग तो यह है कि विद्यार्थी केवल ग्रहीता बनने के बदले स्वयं अपनी राह तय करता जाय और जहाँ जरूरत पड़े शिक्षक की सहायता लेता जाय। शाला में सच्ची स्वतंत्रता उसी दिन आवेगी, जब वर्तमान शालाओं में शिक्षक पढ़ाना बन्द करेंगे और विद्यार्थी भूल का मारा ज्ञान की टोह में निकल पड़ेगा।

लेकिन उस दिन की पूर्व तैयारी के रूप में भी अगर हम वर्तमान शालाओं में भिन्न-भिन्न कामों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दे दें, तो उस सम्पूर्ण स्वतंत्रता में हमारा विश्वास बढ़ेगा और शाला की सिरपच्ची के अनेक सवाल अपने आप हल हो जायेंगे।

हमारी विद्यापीठें देश में शिक्षा का नूतन युग स्थापित करने चली हैं। हमें राष्ट्र में सर्वतोमुखी स्वातंत्र्य खड़ा करना है। राष्ट्र-जीवन की इस सर्वांगीण स्वतंत्रता के सोपान रूप में हम सबसे पहले विद्यापीठों की शालाओं में और फिर दूसरी तमाम सामाजिक, अर्ध सरकारी, और सरकारी शालाओं में इस स्वराज्य का श्रीगणेश आज ही से क्यों न करें ?

परिशिष्ट

[अ]

शरमीले बालक

अगर कोई बालक ज़रूरत से ज्यादा शरमीला, डरपोक या लुक्-छिपकर रहनेवाला हो, तो उसके लिए माता पिता को बर्ना करना चाहिये। केवल चिन्तित रहने से तो कुछ होगा नहीं। शरमीलेपन का इलाज करना आवश्यक है। पहले तो हमें इसके कारण का पता लगाना चाहिये। परिवार के दूसरे बालक शरमीले न हों, माता पिता भी विशेष रूप से शरमीले न हों, तो अकेला यह बालक ही शरमीला क्यों है? किस प्रकार के बालक अधिक शरमीले होते हैं? ज़रूरत से ज्यादा बड़े परिवार के बालक अधिक शरमीले होते हैं, या जो लड़का घर में अकेला होता है, यह शरमीला होता है? या कोई विशेष प्रकार के स्वभाववाला अथवा शारीरिक विशेषता या विचित्रतावाला बालक शरमीला होता है? ऐसे शरमीले स्वभाव के बालकों के लिये माता-पिता क्या करें, कि जिससे उनकी शरम कम हो, और उनका आत्मविश्वास बढ़े?

इस प्रकार के अनेक प्रश्न मन में उत्पन्न होने के कारण लेम्बक ने बालीस शरमीले बालकों का अभ्यास किया और फलस्वरूप जिस सचाई पर यह पहुँचा, वह इस प्रकार है—

पहले तो हम शरमीले बालकों के लक्षण देखें। दूसरों की उपस्थिति में जो बालक अस्वस्थ, अशान्त, या विचित्र बन जाता है, वह शरमीला कहलाता है। जो दूसरों के साथ शान्तिपूर्ण बात-चीत नहीं कर सकता, घबरा जाता है, मुँह पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, या आँख से आँसू मिलाकर बातचीत नहीं कर सकता, वह शरमीला कहलाता है। किसी अजनबी आदमी को आया देखकर जो बालक भाग जाते हैं, या बकेले ही खेलना पसन्द करते हैं, उन्हें भी शरमीला ही समझना चाहिये।

शरमीले बालकों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। सबसे ज़्यादा जुक़सान तो यह होता है, कि उन्हें कोई समझ नहीं पाता। इसलिये अकसर उनके सम्बन्ध में लोगों के ग़लत ख़याल बन जाते हैं। कभी वे मूर्ख माने जाते हैं, कभी आलसी या हठीले। जब कि वास्तव में तो वे शरमीले होते हैं। जिस शाला में या वर्ग में तीस या चालीस छात्र एक-साथ पढ़ते हैं, वहाँ शरमीले बालक को बड़ा कष्ट होता है। शरमीले बालक बहुधा मन्दबुद्धि ही समझे जाते हैं। ऐसे लड़के मदरसे के लड़कों के साथ या तो हिल मिल नहीं सकते या हेल-मेल बढ़ाना उन्हें पसन्द नहीं होता, फलतः वे अकेले रह जाते हैं, और दूसरे उन्हें डरपोक कह कर सताते हैं। शिक्षक अच्छा हो, तब तो वह ऐसे लड़कों को हर काम में दिलचस्पी लेना सिखाता है, उनके साथ कोशिश करता है, लेकिन असफल होने पर वह भी या तो अपना दोष निकालता है, या लड़कों को दोषी ठहराता है। इस प्रकार शरमीले बालक की सच्ची प्रकृति को कोई पहचान नहीं सकता। इसी कारण जब बालक अच्छा बनने की इच्छा करता है, तब लोग उसे विचित्र या एकाकी स्वभाव का मानकर उसकी अवगणना करते हैं।

यह नहीं कि बालकों का शरमीलापन! सदा उनके लिए बाधक ही होता हो। कई दफ़ा उससे उन्हें फ़ायदा भी होता है। जो लोग मातृत्व-प्रधान भावनावाले होते हैं वे इन शरमीले बालकों की तरफ़ जितने आकर्षित होते हैं, उतने ढीठ और वाचाल बालकों की तरफ़ नहीं होते। शरमीली लड़की बहुधा अधिक प्यारी और मन को चुरानेवाली होती है। शरमीले बालकों या मनुष्यों को दूसरा लाभ यह होता है, कि वे जिस-तिस आदमी के साथ दोस्ती नहीं कर बैठते; इस तरह कुछ ही लोगों के साथ उनका भाईचारा या मित्रता बँधती है, और बहुधा वह स्थायी होती है। शरमीले लोगों के ऐसे मित्र भी विश्वास-पात्र होते हैं, क्योंकि उनकी मित्रता उतावली का फल नहीं होती। बहुधा शरमीले बालक या मनुष्य

अधिक सम्झार-ज्ञान होते हैं, जिससे वे दूसरों को अधिक अच्छी तरह पहचान सकते हैं। वे इस मैत्री स्थापित कर सकते हैं। अभिन्न हृदयमित्र बन सकते हैं।

दूसरे, शरमीले बालक यादरी दुनिया में अलग रहकर अकेले रहना अधिक पसन्द करते हैं। इसलिये उन्हें अपने आसपास अपनी नई दुनिया पैदा करनी पड़ती है। फलतः ऐसे आदमी संगीन, धिक्कला, घर्ष, वैज्ञानिक आविष्कार वगैरह विषयों के अधिक शौकीन होते हैं और उनमें अधिक सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि मंडली-बाज़ बालकों या आदमियों को शान्ति का अथवा अपना स्वतंत्र समय बहुत कम मिलता है।

इसने इतना तो स्पष्ट है कि शरमीलेपन को बग़र में बालक को सदा जुकसान ही नहीं होता। नाम भी होते हैं। हालाँकि माना पिता-माँ और शिक्षकों की दृष्टि में तो वे ही बालक अधिक विन्तनीय होते हैं, जो श्यादा शरारती, शोर मचानेवाले, लड़ाकू और ऊधमी पाये जाते हैं।

ऐसे 'शरारती' लड़कों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना है, और उन्हें ठीक राह पर खाने की कोशिशें की जाती हैं। उधर शरमीले लड़कों की ओर शिक्षक का ध्यान जाता ही नहीं, इसलिये शिक्षक उन कठिनाइयों का विचार ही नहीं कर सकता, जो शरमीले बालकों के मार्ग में पड़ी रहती हैं। अक्सर हम शिक्षकों को यह कहते सुनेंगे—“क्यों छात्र बहुत ही शान्त है। शिक्षायात सिर्फ़ यही है, कि उसके संगी-साथी और दोस्त बहुत थोड़े हैं। अबतक कभी भी वह मिथार्यो-मण्डल का मंत्री या और किसी कार्य का नेता नहीं बना। लेकिन अगर उसे मौका मिले, तो वह निहायत ग़ुस्सुरती के साथ काम कर सकता है। तब भी यह सच है कि वह मुझे ज़रा भी कष्ट नहीं पहुँचाता। उसके सम्बन्ध में कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता, जब कि चार-पाँच लड़के तो इतने शरारती हैं, कि सूत नहीं पड़ता, उन्हें कैसे सुधारा जाय?” साधारणतया शिक्षकों का यही विचार रहता है। बालकों की सरलता को, उनके एकाकीपन को या ऐसी

ही अन्य बातों को वे बहुत कम महत्त्व देते हैं। यही नहीं, ऐसे बालकों को वह पसन्द करते हैं, क्योंकि वे उन्हें तकलीफ नहीं देते !

चालीस बालकों के अभ्यास के आधार पर शरमीलेपन के सब कारणों की या अन्तिम सिद्धान्तों की स्थापना तो कदापि नहीं की जा सकती। फिर भी इन चालीस बालकों के घरेलू वातावरण के अभ्यास से, उनकी मानसिक शक्ति और शारीरिक तन्दुरुस्ती के इतिहास का पता लगाने से, और शाला में और मित्रों के साथ के उनके व्यवहार के निरीक्षण और अभ्यास से जो चन्द दिलचस्प और महत्त्व की बातें मालूम हुई हैं, यहाँ हम उन्हींका विचार करेंगे।

इन चालीस बालकों में छ से लेकर सत्रह बरस की उम्र तक के बालक थे। इनमें तीस बालकों की उम्र दस से सत्रह के बीच की थी। अधिकतर इनके माता-पिता इस विचार से चकित थे कि इन लड़कों के कोई मित्र नहीं हैं। ये एकाकी हैं, और इसी कारण दुखी हैं। इनमें से कुछ तो बहुत अधिक डरपोक थे और कुछ बात-बात पर रोनेवाले या रोटल थे। कुछ दूसरे ऐसे भी थे, जो सच्ची दुनिया से दूर कल्पना जगत् ही में विहार करना पसन्द करते थे; और सो भी इस हद तक कि अभ्यास करते-करते उनका ध्यान बँट जाता था, और वे वर्ग में पिछड़ जाते थे। कुछ माता-पिताओं का यह विश्वास था कि यह ज़माना शरमीले और पिछड़े हुए लोगों के लायक नहीं है। इसलिए ये बालक जीवन में सफल नहीं हो सकेंगे। जो बचपन में शरमीले होते हैं, उन्हें जीवन-भर इसके कहुए फल चखने पड़ते हैं। इन माता-पिताओं का अनुभव था कि ऐसे बालक जीवन के किसी कार्य में सफल नहीं होते, और यही कारण था कि ये इन बालकों के लिए चिन्तित रहा करते थे। कुछ माता-पिता का अपना यह अनुभव था कि अगर बचपन से ही उन्होंने लोगों में हिलना-मिलना, मीठी बात-चीत करना वगैरा सीखा होता, तो वे अपने धन्य में अधिक सफल हुए होते। कुछ ऐसे माता-पिता भी थे, जो इस विचार से चिन्तित

रहा करते थे, कि दूसरे लड़कों का तो मदरसे में यदा अच्छा चलना है, और हमारे ही बालक पिछड़े हुए हैं। वे सदा अपने बालकों को औरों से मेल-जोल बढ़ाना सिसाने की चिन्ता में रहते थे।

इन बालकों के परिवारों का अभ्यास करने से पता चला कि करीब सैकड़ा पचासी परिवार साधारण या साधारण से कुछ ऊँचे दर्जे के थे, यानी इन परिवारों में बच्चों को खाने-पीने की तकलीफ़ नहीं थी। इनका रहन सहन साधारण मध्यम स्थिति का था, और इनके सामने आमतौर पर आर्थिक कठिनाइयों का कोई सवाल न था। बहुधा गरीब कुटुम्ब के बालक अपनी गरीबी की वजह से शरमीले होते हैं। काफ़ी या ज़रूरत के मुताबिक़ कपड़े न मिलने से, रहन-सहन में फ़र्क़ रहने से, हाथ-सूँच के लिये काफ़ी पैसे न मिलने से बालक शरमाने लगता है। खासकर जब ऐसे बालक अपने से अधिक खुदाहाल बालकों के मदरसे में जाते हैं, तो उनपर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। इसी तरह अनायालों में रहनेवाले बालकों में और सौतेली माँ के साथ रहनेवाले बालकों में आत्म-विश्वास की कमी पाई गई है। जहाँ माता पिता स्वयं ही कम मिलनसार होते हैं, वहाँ बालकों को भी नये आदमियों के साथ हिलने मिलने का बहुत कम अवसर मिलता है, और फ़लतः ऐसे बालक आसानी से शरमीले बन जाते हैं, या शरमीले दिखाई पड़ते हैं। हाकी कि अकसर लज्जा-शील माता पिता अपने बच्चों को मिलनसार बनाने की रास कोशिश करते रहते हैं। वे जानते हैं कि उनके शरमीले-पन की वजह से उन्हें किननी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी हैं, और पड़ती हैं। लेकिन कभी-कभी इसका उल्टा परिणाम भी होता है। बालक अपने शरमीलेपन से चौकन्ना रहने लगता है, और माता-पिता के प्रयत्नों में सफलता नहीं मिलती। लेकिन ऐसे उदाहरण इने गिने हो होते हैं। साधारणतया तो इन चालीस बालकों में यह देखा गया कि परिवार के दूसरे सब बालक अधिकतर अच्छे और समधारण हैं, जब कि शरमाया बालक विशेष रूप से शरमीला है, यानी साधारण कौटुम्बिक वातावरण

वही है, दर्जा वही है, माता-पिता वही हैं, और फिर भी बालकों के स्वभाव में अन्तर है। व्यक्तिगत रूप से इसकी जाँच करने पर पता चला कि जो लोग इन शरमीले बालकों से मिलते थे, उनका व्यवहार कुटुम्ब के दूसरे लड़कों की अपेक्षा इनके साथ कुछ दूसरा ही होता था।

इन चालीस बालकों की मनोवैज्ञानिक जाँच करने पर मालूम हुआ कि लगभग सैकड़ा अस्सी बालक सामान्य समधारण बुद्धि के अथवा उससे भी अच्छी बुद्धि के थे। मामूली से कम बुद्धि के बालकों को मामूली अभ्यास करना पड़ा, और उसमें उन्हें सफलता न मिली। वस, दुनिया की टीका टिप्पणी से बचने के लिए, वे दुनिया से अलग रहे, और शरमीले बने। उनके लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन अच्छे और बुद्धिमान लड़के भी शरमीले थे, इसी कारण शिक्षकों को उनकी बुद्धि-शक्ति का पता न चला। वे कहते थे, हम हैरान हैं, कि इन लड़कों को किस दर्जे में रखा जाय।

मनोवैज्ञानिक भी बड़ी मुश्किल से और बहुत ही सावधानी के बाद यह पता लगा सके कि बुद्धि उनकी बहुत ही अच्छी थी, परन्तु उनसे किसी सवाल का जवाब पाना ही मुश्किल था।

घर में शरमीले बालकों के स्थान की जाँच करने पर मालूम हुआ कि सैकड़े चालीस बालक अपने माता पिता की पहली सन्तान थे, यानी सबसे बड़े बालक थे। जो सबसे बड़े बालक न थे, उनमें भी कई अपने साथ के जोड़ीदार बालकों से बड़े थे—लगभग चार पाँच साल बड़े थे। इसपर से यह सोचा गया कि शायद पहला बालक दूसरे बालक के आने तक, अर्थात् दो-चार साल तक घर में अकेला ही होता है, और फलतः माता-पिता का सारा ध्यान उसी पर एकाग्र रहता है। बाद में जब ऐसा बालक शाला में या दूसरी जगह दूसरे बालकों के साथ हिलता-मिलता है, तब उसके साथ दूसरों के बराबर ही व्यवहार किया जाता है। और, उसी समय घर पर भी दूसरा बालक आ पहुँचता है, जिससे उसकी ओर सहज

ही ध्यान कम दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह जेठा बालक मन ही मन घराने लगता है। उसे ऐसा मालूम पड़ता है, कि कोई उसे प्यार नहीं करता। यस, बालक धीरे-धीरे आत्म-विश्वास खोने लगता है। बहुधा माँ जेठे बालक को छोटे की हाथगाड़ी घुमाने या उसे खेलाने, देखने-रेखने और ऐसे दूसरे काम करने को इस तरह बार-बार कहती है, कि जेठा बालक अपने को छोटे बालक से हलके दर्जे का या उसका नीकर समझने लगता है। इस कारण भी जेठे बालक शरमीले और एकाकी बनते हैं। दूसरा एक कारण यह भी हो सकता है, कि माता-पिता पहले बालक के समय में उनके साथ उचित व्यवहार करना नहीं जानते। इस लिए झूठी ना, और झूठी हँसी, अधिक दुलार या अधिक दुत्कार यग़ीरा सब इस जेठे बालक को सहन करना पड़ता है। नौसिस्सुए या अनजान माँ-बाप अनुभव से धीमे-धीमे सयाने बनते हैं, और बालकों के साथ उचित व्यवहार करना सीखते हैं। इसका लाभ याद के बच्चों को मिलता है। इस कारण भी जेठा बालक अस्वाभाविक रूप से शरमीला बन जाता है। माता-पिता जिस प्रकार कभी 'हाँ' कहते हैं, कभी सिद्धक देते हैं, कभी दुलार करते हैं, उसी प्रकार बालक भी अपने कार्य के सम्बन्ध में सदा सशंक रहता है, और फलतः दरपोक और शरमीला बनता है। अथवा कभी-कभी ऐसा बालक विरोधी भी बन जाता है, और हठ पकड़ लेता है। बहुधा ऐसे दरपोक और शरमीले बालक ही शरारती दिखाई पड़ते हैं। वजह यह है कि जहाँ दर नहीं होता, वहाँ भी वे दर जाते हैं और विरोधी बन जाते हैं, जब कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत थिलकूल नहीं होती।

बालक के शरमीलेपन का कोई एक ही कारण नहीं होता। घर के और घर-बाहर के ऐसे अनेक तत्व इकट्ठा होते हैं, जो बालक पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं, जिनके कारण बालक समूह-जीवन से भागता-फिरता है, दरता है, और शरमाने लगता है। बालक की अपनी रुचि कुछ हो, और बड़े-बूढ़े या शिक्षक कुछ और कहते हों, तो रात-दिन के

इस संघर्ष के कारण, या दूसरे अधिक अच्छे और यशस्वी माने जानेवाले बालकों के साथ घर पर या 'शाला' में सदा तुलना की जाने के कारण, बालक खरपोक बन जाता है। इस प्रकार की तुलना करने की बहुत ही बुरी आदत बच्चों में हुआ करती है। कोई बालक अधिक सुन्दर या खूब-सूरत हो, और कोई कम खूबसूरत या बदसूरत हो, तो फौरन ही सुन्दर बालक के साथ उनकी सदा तुलना की जाती है। घर पर जो कोई भी आता है, क्या महेमान और क्या रिश्तेदार, सब बालकों के सामने यही कहा करते हैं—'इसकी आँखें अच्छी हैं, और इसकी तो ऐसी ही हैं'। 'इसकी नाक सुन्दर है, और इसकी, ऊँह'। इस प्रकार जो खूबसूरत होता है, उसकी तारीफ़ करना और जिसके अवयव या कद बेडौल हो, उसका अपमान करते हुए इस तरह मुँह बनाना कि उसका मन दुखी हो, बहुत ही गन्दी आदत है, और इसका बालकों पर अत्यन्त बुरा असर पड़ता है। रूप-रंग की तुलना और तारीफ़ की तरह योग्यता और होशियारी वगैरा की भी निन्दा-स्तुति हुआ करती है। किसी अच्छे गानेवाले या मदनसे में इनाम पानेवाले बालक का भाई या बहन होना तो बच्चों के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है; क्योंकि सब सदा साथ ही रहते हैं, तो भी गाना जाननेवाले को सब प्यार से बुलाते हैं, उससे गवाते हैं, उसके अभ्यास की बातें करते हैं, जब कि इसे (दूसरे को) कोई पछता तक नहीं। इसे सदा अपने साथी की तारीफ़ सुननी पड़ती है; घर पर किसी मेहमान या मिलनेवाले के आने पर घरवाले भी सदा उसीकी बातें करते हैं, इसकी कोई चर्चा तक नहीं करता। यह सब देखकर बालक बहुत ही निरुत्साह, दबू और अन्त में शरमीला बन जाता है। ऐसी तुलना अकेले घर के बालकों में ही होती हो; तो भी गनीमत है। दुर्भाग्य से अड़ोसी-पड़ोसी के बालकों और मित्रों के बालकों के साथ भी ऐसी तुलना होती ही रहती है, जिससे बालक अधिकाधिक निरुत्साह बनता जाता है।

अक्सर बालकों को सही-सलामत रखने के लिए और उनके सहा-

यक बनने की इच्छा में माता पिता बच्चों की ज़रूरत में ज्यादा हिक़ाज़त करते हैं। उनका सब काम खुद ही कर देने हैं। कठिनाई का सामना उन्हें करने ही नहीं देते, या ऐसा प्रयत्न करते हैं कि बालक को कोई कठिनाई पड़े ही नहीं। बालक को अपनी नज़र से दूर, भकेले, पराये लड़कों के साथ खेल भेजना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसमें शक नहीं, कि ऐसा करना जोगिय़म उठाना है। पर बालकों के लिए यह आवश्यक है। अपनी उम्र के दूसरे बालकों के साथ मिलना-मिलना बच्चों को यचपन ही में सीख लेना चाहिए। इसी तरह संदेश या चिट्ठी पत्रों भेजने का काम खुद कर लेने में या दूसरे बड़े बालक से कराने में माता-पिता को आसानी रहती है। फिर भी छोटी उम्र में बच्चों को ऐसे काम करने के अवसर देकर उन्हें स्वतंत्र बनाना चाहिये।

विशेष फ़ोड़रता, या सज़नी, ज्यादा हिक़ाज़त, बार-बार सज़ा की धमकी चंगुरा से बालकों का आत्मविश्वास कम होता जाता है। किसी भी समय क्या करना, इसकी उन्हें सूझ हो नहीं पड़ती, या अपने कार्य के औचित्य के सम्बन्ध में उन्हें सदा शंका बनी रहती है, जिससे वे घर के बाहर या दस आदमियों में जाना पसन्द नहीं करते और ऐसा करते-करते ज़रूरत से ज्यादा शरमीले बनते जाते हैं।

अक्सर देखा जाता है, कि मॉ-बाप बच्चों के सामने ही अनेक अनुचित बातें कहा करते हैं, जिनका बालकों के मन पर बहुत पुरा असर होता है। कुछ मॉ-बाप बच्चों के पालन-पोषण में होनेवाले स्वर्घ का ज़िक्र किया करते हैं। कुछ बच्चों के कारण उन्हें होनेवाली तकलीफ़ का रोना रोया करते हैं; या यह कहा करते हैं, कि लड़की के बदले लड़का आया होता, तो ठीक था। हम तो लड़का चाहते थे। यह सब सुनकर बालक मन में सोचने लगता है, कि मैं पैदा महुआ होता, तो अच्छा था। या यह कि माता-पिता मुझे नहीं चाहते। बस, इन बातों से उसका मन अस्थिर रहने लगता है। यह दरपोक और शरमीला बन जाता है।

ये तो माँ बापों या बड़े बूढ़ों की ओर से पैदा जानेवाली बातें हुईं । इनके सिवा, बालक अपनी निज की ऐव के कारण भी शरमीला बन जाता है । जैसे, किसी बालक का लँगड़ा लला या काना होना, दिखने में विचित्र होना, नाक-कान का घेड़ौल होना, लड़का होते हुए भी लड़की-सा दिखाई पड़ना या लड़की होते हुए भी हाथ पैर, आवाज़ और शरीर का आकार-प्रकार लड़के की तरह होना । ऐसे बालक स्वभावतः शरमीले होते हैं, यानी वे चार आदमियों के सामने आना पसन्द नहीं करते ।

अब बड़े यानी १२ वर्ष से अधिक उम्र के शरमीले बालकों के सम्बन्ध में कुछ बातें लिखकर इसे समाप्त करूँगा । इन चालीस बालकों के अभ्यास से पता चला कि बड़ी उम्र के जो बालक शरमीले थे, उनके शरमीलेपन का बीजारोपण या उसका आरम्भ बचपन ही में हो चुका था । इस उम्र में बालक बड़ी फुर्ती के साथ कद में बढ़ने लगते हैं । इसलिए जो बालक पहले ही से कुछ डरपोक होते हैं, वे अपने एका-एक बढ़ जाने से भी मन में सकुचाने लगते हैं और अशान्त रहने लगते हैं । लड़कों या लड़कियों को दस आदमियों के बीच यह कहना कि कितना ऊँचा, ताड़-सा, बढ़ गया है ? हाथ-पैर कैसे बढ़े-बढ़े हो गये हैं ? मुँह पर मुँहासे कितने बढ़ गये हैं ? और कन्धे क्यों झुक गये हैं ? उन्हें अपमानित करना है । वे बेचारे कुछ कह नहीं सकते, घबरा ज़रूर जाते हैं । उनको यह पता ही न चलने देना चाहिये कि मण्डली में वे ही सबसे ज़्यादा सबका ध्यान खींचनेवाले हैं । किसी भी बड़ी उम्र के शरमीले बालक के प्रति इस प्रकार का असभ्य और उसे शरमानेवाला व्यवहार कभी उचित नहीं कहा जा सकता । खासकर उन बालकों के प्रति तो यह सर्वथा त्याज्य है, जो अभी बढ़ रहे हैं; एक-अवस्था से दूसरी में प्रवेश कर रहे हैं ।

बालकों के शरमीलेपन को मिटाने के इलाज तो अधिकतर माता-पिता को ही करने चाहियें । अधिकतर दारो-मदार इसी पर है, कि माता-पिता बालकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं । अगर माता-पिता चाहें कि

बालक के एक चार बने हुए स्वभाव को बदल कर उसे एकदम भिन्न प्रकार का बना दें, तो यह असम्भव है। शरमीले बालक की शर्म छुड़ाने के लिए उसे एकदम आगे धकेलना उचित नहीं।

दस आदमियों में अपने बालक को होशियार और तेजस्वी न पाकर माँ-बाप शरमाते हैं; इसमें वे अपनी हेठी समझते हैं। फलतः वे ज़ुबर्दस्ती बालकों को आगे धकेलते हैं। लेकिन इसका बहुत ही घुरा और गंभीर परिणाम होता है। बेहतर तो यह है कि उन्हें धीमे धीमे आगे बढ़ाया जाय। अगर बालक को चार आदमियों के सामने कुछ कहने में शरम लगती हो, तो पहले घर के आदमियों या विशेष ज्ञान-पहचानवालों के सामने उसे बोलने का मौका देना चाहिये। एकदम अपरिचित और अनजान आदमियों के सामने आकर वह उन्हें नमस्कार भी कर ले और लौट जाय तो भी काफी समझना चाहिये। मान लीजिये कि आपका छोटा बालक दस पानों के साथ में उठना-बैठना पसन्द करता है और अच्छी तरह बात-चीत भी कर सकता है, लेकिन बड़ा पैसा नहीं कर सकता, तब ऐसी दशा में आपको यह आग्रह ज़रा भी नहीं करना चाहिये, कि छोटा बड़े की तरह बने या बड़ा छोटे की तरह व्यवहार करे। दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं। दोनों का अपना व्यक्तित्व भी हो सकता है। इन दोनों की एक-दूसरे से तुलना करने से शरमीला बालक अधिक शरमाने लगता है। इसकी अपेक्षा तो बालक की तुलना उसीके साथ की जाय, तो अच्छा। बालक मिलन-सार बनने की कोशिश करता हो, तो हम उसे यह कह सकते हैं, कि 'अब-की तुम रूप मिले—बहुत अच्छा किया' यग़ीरा। 'कल की अपेक्षा आज तुम अच्छे तैरे। खूब तरह-की।' इस तरह की उसाह-भरी बातें कहने से बालक दूसरे दिन दूना उसाह और हिम्मत बता सकता है। बजाय इसके, अगर यह कहा जाय कि 'आज तुमने तैरते वक़्त अच्छे हाथ पैर मारे, पर अभी तुम्हारे भाई की तरह होशियार बनने में कई दिन लगेंगे।' तो दूसरे दिन वह कल के जितना भी नहीं तैरेगा। लोगों का सज़ाल होता है, कि बालकों में स्पर्धा

या होड़ के भाव पैदा करने से वे अधिक अच्छा काम करेंगे, इसी कारण वे बच्चों को इस प्रकार का झूठा उत्साह दिलाया करते हैं, पर यह लोगो की भूल है; इससे बालकों का अधिक नुकसान होता है। बालक आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे हटने लगता है। साथ ही जो बालक वास्तव में पिछड़ा हुआ है, उसे झूठा जोश दिलाने के लिए, यों ही, 'बहुत अच्छा' 'शाबास', वगैरा कहकर उसकी तारीफ़ करना भी अनुचित है। तैरने में कुछ तरक्की न की हो, तो उस सम्बन्ध में चुप ही रहना ठीक है। यदि कुछ कहना ही हो, तो किसी दूसरे काम में उसने कोई होशियारी बताई हो, तो उसकी तारीफ़ की जा सकती है।

सरांश हमें बालक को धीरे-धीरे स्वतन्त्र बनने और उन्नति करने में मदद पहुँचानी चाहिये। छोटी उम्र में ही बालक को अपने से अलग करके दूसरे बालकों के साथ खेलने में लगा देना चाहिये। यानी आपके घर दूसरे बालक के आने से पहले ही यदि आपके बालक के जीवन का दूसरा द्वार खुल जाय, तो उसे एकाएक आपसे अलग होने और एकाकी रह जाने से जो धक्का पहुँचता है, वह न पहुँचे साथ ही, आरम्भ ही से साथियों के साथ खेलने कूदने और रहने-सहने की आदत पढ़ जाने से फिर बालक को न तो माता पिता की लापरवाही अखरती है, न छोटे बालक के प्रति उनके प्रेम को वह उनका पक्षपात ही समझता है।

अगर बालक बचपन ही में दूसरे बालकों के साथ खेलना और हिलना-मिलना सीख जाय, तो आठ-नौ साल की उम्र में उसके लिए अपने मदरसे के संगी-साथियों से मिल-जुल जाना कठिन न हो। इसलिए बचपन ही से उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने देना चाहिये।

शरमीले बालक की शरम तोड़ने में एक बात महत्त्व की है। इस बात का पता लगाकर कि कौनसा काम उसे खूब पसन्द है, उसे उसीमें अधिक उन्नति करने का अवसर दिया जाना चाहिये। इससे एकाध तो उसे ऐसा मिल जाता है, जिसके सम्बन्ध में उसे पूरा आत्म-विश्वास

रहता है। फिर भले यह काम चाहे जो हो—तैरना हो, या पेड़ पर चढ़ना हो, बंसी बजाना हो या गाना हो। उसे ज़रूर यह अनुभव होगा कि कम से कम एक विषय में तो वह किसी से कम नहीं है। एकाध काम में प्रवीणता प्राप्त कर लेने पर, और उसमें आत्म-विश्वास और संतोष बढ़ा चुकने पर बालक दूसरे कामों में भी दृढ़ता करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करते-करते उसकी शर्म और उसका दरपोकरण कम होता जायगा, उसकी शिक्षक मिटती जायगी।

“रस्किन का कथन है, कि जो शिक्षा सच्ची है, यही शिक्षा लेनी चाहिए। हम जगत् में मनुष्य-मात्र को तीन पदार्थों की आवश्यकता है, और तीन गुणों की। जो इनको प्राप्त करना नहीं जानते, वे जीवन का मंत्र ही नहीं जानते। इसलिए ये दार्जीलिंग शिक्षा की नीवरूप लेनी चाहिये। इसीलिए मनुष्य-मात्र को बनपन से, फिर बड़ बालक हो या बालिका, यह जानना ही चाहिए, कि नारु हवा, साफ पानी, और साफ़ निंदी पित्तें कहा जाय, उन्हें कैसे रखा जाय, और इनका क्या उपयोग किया जाय। इसी तरह तीन गुणों में गुणवत्ता, आशा और प्रेम बिनाये जा सकते हैं। जिनमें सत्य आदि के लिए सम्मान नहीं, जो अच्छी चीज़ को पहचान नहीं सकते, वे अपने ही गर्व में फूले फिरते हैं, और आत्मनन्द नहीं पा सकते। इसी तरह जिनमें आगावाद नहीं, अर्थात् जो ईश्वरीय न्याय के विषय में मगंक रहते हैं, उनका हृदय कभी प्रकुलित नहीं रह सकता। और जिनमें प्रेम नहीं, अर्थात् भईना नहीं, जो जीव मात्र को अपना जुड़नो नहीं मान सकते वे कभी भी जीवन के मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते।”

—रस्किन पर गांधीजी

अपूर्ण बालक

साधारणतया किसी भी आदर्श कक्षा या शाला में जहाँ समान धारणा-वाले बालक काम करते हैं, बालकों की व्यवस्था अथवा नियंत्रण का सवाल ही खड़ा नहीं होता। जब शिक्षक को बालकों के साथ पुलिस या न्यायाधीश की तरह पेश आना पड़ता है, तब यह समझ लेना चाहिये, कि शिक्षक का, बालक का, या परिस्थिति का कोई न कोई दोष अवश्य है। पैदा होनेवाली अनिष्ट परिस्थिति को दूर करने के लिए शिक्षक अक्सर तरह-तरह की युक्ति प्रयुक्तियों से काम लेता है। इससे कुछ समय तक काम ढंग से चलता दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर वही 'रफ्तार बेढंगी, जो पहले थी, सो अब भी है।' वास्तव में तो शिक्षक को परिस्थिति को दवाने, छिपाने या दूसरा रूप देने की अपेक्षा उसके कारणों की तह में उतरना चाहिये। जो शिक्षक ऐसा नहीं करता, वह अपने छात्रों को समाजिक या नैतिक या किसी भी प्रकार की ऊँची तालीम नहीं दे सकता। असमधारण या अपवाद-रूप बालक एक अजब पहेली हैं। उनकी शिक्षा का सवाल अधिक बारीकी से विचारने योग्य है। शिक्षक को शास्त्रीय दृष्टि से उनका अवलोकन करना चाहिये। तटस्थ भाव से देखने के बाद जो कुछ करना उचित जान पड़े, वह बालक के लिये हानिकर न हो, तो किया जाना चाहिये। जिस तरह बालक को गिनना या पढ़ना न आने पर शास्त्रीय दृष्टिवाला शिक्षक उसके कारण का पता लगाता है, वैसे ही बालक के दूसरे मानसिक दोषों के कारण का भी पता लगाना चाहिये। शिक्षक को समझना चाहिये कि शिक्षण वेकार है, सिवा इसके, कि बालक अपनी इच्छा से अपने मन पर समझ-बूझ कर अंकुश रखे। शिक्षक याद रखे कि बेहूदा आलसी, लापरवाह, ढग, निकम्मा जैसा शब्दों का असर अच्छा पढ़ने के बदले खराब ही पढ़ा करता

है। साथ ही शिक्षक को यह भी याद रखना चाहिये कि 'यह न करो,' 'यह न करो,' आदि निषेध-वाचक प्रयोगों से भी कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। शिक्षक को बालकों की कमजोरियों के सम्बन्ध में टीका या चर्चा भी न करनी चाहिये; इसलिए नहीं कि इस तरह उन्हें दराना अनुचित है, यदि इसलिए कि इससे उन्हें सुधारने का काम और भी मुश्किल बन जाता है। शिक्षक को उपदेश करने या नीति समझाने का काम कम से कम करना चाहिये। ऐसा करने से बालकों की नैतिक भावना और संस्कारिता टलटी मन्द हो जायगी और वे बिना कारण अस्वस्थ और घेंघन रहेंगे। जिस पद्धति से शिक्षक वाचन या लेखन सुधार का काम शास्त्रीय रीति से करता है, उसी पद्धति का नैतिक सुधार के काम में भी उपयोग करना चाहिये।

कभी-कभी शाला में और घर में बालकों को लेकर जो कठिनाइयाँ खड़ी होती हैं, जो न चाहने योग्य व्यवहार उनके आचरण में दिगवाई देता है, यदि हम उसके कारण, परिस्थिति और संभाव्य उपायों को जानते हों, तो शिक्षण और बाल संगोपन के काम में हमारा मार्ग सरल बन जाय !

नीचे बालकों के सम्बन्ध की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होनेवाला एक नक्शा दिया गया है। इसके लिए हम थ्रीयुव् चार्लेटन वॉशबर्न और 'न्यू हरा' के संपादक के आभारी हैं।

इस नक्शे के पाँच हिस्से हैं। पहले में बालक के माने जानेवाले दोष हैं। दूसरे में इन दोषों के कारणों का उल्लेख है। तीसरे में उन परिस्थितियों का जिक्र है, जिनसे ये कारण पैदा होते हैं, और चौथे में इन्हें दूर करने के उपाय बताये गये हैं। अन्तिम हिस्से में यह बताया है कि दिन-दिन कारणों से बालकों का आचरण और भी खराब होता जाता है।

इस नक्शे से हमें पता चलेगा कि आज दोषों को दूर करने के बदले हम अधिकतर ऐसे ही उपायों से काम लेते हैं, जिनसे दोष बढ़ते या गंभीर बनते हैं। नक्शे का अन्तिम हिस्सा इसका साक्षी है।

ताओं के
प्रकार

कारणभूत परिस्थिति

उपचार

अशुद्ध उपचार

जूरत से
ज्यादा शोर-

क-अनुकरण या सूचन

शोरगुलवाली जगह

शानति

छड़ी पछाड़ना या घंटी
बजाना

गुल

ज़ोर की आवाज़
जोशीला वातावरण

धीमी आवाज़
स्वास्थ्य (Poise)

तानकर गुस्से से बोलना
उलाहना देना

ललचाना

सबके सामने टीका करना
'शोर हो रहा है' कहना
धमकाना; चुप !

ख-स्नायुओं की थकावट

प्रतिकूल बैठक

अनुकूल बैठक

अपर्याप्त प्रवृत्ति

प्रवृत्ति

ग-ज्ञान-तन्तुओं की थकावट

अपर्याप्त आराम

वारीरिक आराम

अनुचित खूराक

अच्छी खूराक

थकानेवाला काम

कार्यक्रम में हेरफेर

एक ही प्रकार का काम
देते रहना

घ-खुराब हवा

हवा की कम आसदरफ्त

अधिक ताज़ा हवा

च-उड़पड़ता या हठीलापन

अपने सम्बन्ध का ऊँचा

दूसरों की मदद करना

प्रकट में उलाहना

खूयाल

दू-स्नान भींचने की दृष्टि	अनुचित महत्त्व दिया जाना	दूसरे का नज़ाल करना	विल दुगलाना
ल-पयराइट	हरपोकपन	स्वास्थ्य	पक्षपात करना
स-अस्वस्थता	अव्यवस्थित कमरा या डीस्क	सुव्यवता	और नाराज़ होना
क-विकासक हेतु का अभाव	रास्ता नहीं सूझता	विभिन्न प्रवृत्तियाँ सु-ज्ञान	प्रकट में दिग्राई पड़नेवाली निरर्थक चीज़ों का संग्रह
ख-आगे बढ़ने की अनिच्छा	काम से असन्तोष	अच्छा काम और स-हृदय प्रोत्साहन	प्रवृत्ति में उबड़बुली लगाना
ग-जिम्मेवारी का अभाव	दूसरों ने चिन्ता रखी	अत्यन्त सहूल काम देना	पूक ही काम को भारभार कराना
घ-गुणनाशक की कमी	दूसरों ने निर्णय कर दिया हो	जिम्मेवारी सौंपना	शिक्षक का सुद जिम्मे-वारी होना
च-स्वस्थित योजना का अभाव	दूसरों ने योजना बना दी हो	तुलना और निर्णय कराना	शिक्षक का निर्णय कर देना
छ-विविधता की कमी	दूसरों ने निर्णय कर दिया हो	स्वयं योजना बनाना और रास्ता शोजन	शिक्षक का योजना बना कर देना
		दूसरों ने निर्णय करना	शिक्षक का निर्णय करना

। समय का दुरु-
पयोग या
आमारापन

क्रियाशक्ति कर्मजोर हो

ज-विरोधी आकर्षण

शाला का नापसन्द काम

मनचाहा काम पसन्द करना

न चाहनेयोग्य मित्र

माता पिता को ध्यान

देना चाहिये

धिकारना

बुरी आदतें

माँ-बाप और नौकरों

को ध्यान देना चाहिए

भक्त-ध्यान खींचने की इच्छा

दंभी और स्वार्थी बनने

की आदत

सिखाना

सबके देखते उलाहना देना

ट-ज्ञान-तंतुओं की शर्कावट अपर्याप्त पोषण

अनियमित जीवन

अच्छी खुराक

नियमितता

वारवार आराम देना

३ वारवार मदद क-परावलम्बन

भौगना

आत्मनिर्णय

शिक्षक का निर्णय कर देना

ख-नौर जिम्मेदारी

जिम्मेदारी

शिक्षक का जिम्मेदारी लेना

ग-अपने में अविश्वास

सन्तोषकारक प्रवृत्ति

अधिक निराशा पैदा करना

घ-स्वाभिमान का अभाव

व्यक्तिगत प्रोत्साहन

प्रकट में अधिक टीका करना

दोष निकालना

ज-आशसीवन

अपर्याप्त पोषण

अच्छी रात

भ्रष्ट, मादक पेय, मिठा-

इयों यगैरा

मानसिक मन्दता

प्रवृत्ति

मन्द करके रचना

अपर्याप्त व्यायाम

उचित व्यायाम

आलसी कहकर चिढ़ाना

अपर्याप्त आराम

आराम

आहार निद्रा की अनिय-

नियमितता

मितता

धृ-क्रियानाक्ति का अभाव

दूसरों ने कर दिया हो

स्वयं काम करने देना शिक्षक का कर देना

नृ-प्रगति

क-यह विश्वास कि निराशा

प्राप्त निफलता

सन्तोषकारक काम

अधिक निराशा

होना पड़ेगा

ख-आत्म-विश्वास की कमी

दीर्घ टिप्पणी

प्रोत्साहन

'मन्द' या 'सुस्त' कहकर दोकन

ग-अपूर्ण तैयारी

जुँचे नभर पर चढ़ा

उचित स्थान पर बैठना

दूसरों के साथ तुलना

न-काम में संश्लेषाह

च-क्रियानाक्ति का अभाव

शिक्षक प्रेरित

स्वयंप्रेरित

जिम्मेवारी दूसरों की हो

शिक्षक की प्रेरणा

दिया गया हो

जिम्मेवारी दूसरों की हो

जिम्मेवारी सौंपना

कर लेना

च-क्रियानाक्ति का अभाव

शिक्षक का निर्णय कर देना

आत्मनिर्णय

छ-महत्वाकांक्षा का अभाव	काम में या काम करने में	अच्छा काम और	उत्साह भंग करना
ज-सुहृत्सीपन	असन्तोष अहंता-प्रधान	प्रोत्साहन दूसरों की पूर्वा करना सिखाना	उपदेश करना
झ-असावधानी	नीरस काम	विनोद काम का हेरफेर शारीरिक जाँच अच्छी खुराक	'असावधान' कहना अचार, मादक पेय, मिठा- इयाँ वगैरा रोक रखना
ट-अस्वस्थ शरीर	अयोन्य खुराक अपर्याप्त व्यायाम अपर्याप्त आराम अनियमितता	व्यायाम आराम नियमितता	नाटक, सिनेमा अधिक देखना 'मुलकड़' कहना
ठ-विस्थिति	नीरस काम विचार-साहचर्य की मन्दता जैँची कक्षा में चढ़ाना	विषय को समझाने की विविधता प्रत्यक्ष अनुभव नीची कक्षा में उतारना	
ड-यालित्राता			जैँची कक्षा में चढ़ाना

दूसरों का मज़ाक
दूसरों की टीका
अयोग्य दण्ड
नापास होना

सन्तोषकारक काम
प्रोत्साहन
स्वाभाविक दण्ड
प्रगति का उचित नि-
र्णय करना

‘लुब्धा’ कहना

प्रबन्ध में उरा-भला कहना

अधिक नापास करना

स्व-अपने में अनिश्चास

काम स्पष्टतया बताया
न गया हो

प्रश्न पूछने के लिए टीका-व्यंग्योक्ति

प्रोत्साहन करना

अधिक ऊँचे नगर पर 'उचित स्थानपर रहना' चढ़ाना

चढ़ा दिया गया हो

ग-जैसे-तैसे काम पूरा करने की भावना
न-नकल करने की भावना

व्यक्तिगत काम सौंपना देने काम की तारीफ़
होती हो

अनुकरण और नकल करना

रचनात्मक काम की नकल फराके पढ़ाई वाला
रचना

स्व-नपाय देने के लिए ही
काम करने की भावना

यह धारणा कि घटनायें
जान लेनी ही शिक्षा है

प्रिकासक उद्देश्य रहना सिर्फ़ जवाब देना ही
नंबर देना

अ-स्वाभिमान की राप्ती

काम का इटका होना

प्रोत्साहन

इच्छा की टीका करना

औ-बढ़ा काम करने का शौक सौंपे गये काम का खूब
आसान होना कठिन और अधिक ऐसी कठिनाई पैदा कर
दिलचस्प काम सौंपना देना कि उगना असम्भव
हो जाय

इ-दुराग्रह या क-ईर्ष्या

विश्चिदपन

अनुचित निर्णय

परिवारवालों को रस या

प्रेम न हो

भाई, बहन या शाला के

साथियों के साथ पक्षपात

किया जाता हो

ख-बात बात में उत्तेजित

हो उठना

ग-तिरस्कार-युक्त अनादर

घ-दुखीपन

कलहपूर्ण घर

बाहरी कठिनाईयों

मैत्री का अभाव

ज-इक पर दहे रहना

अति बलवान क्रियाशक्ति

निन्दा

बालक के प्रति

ममता बताना

दूसरे की तारीफ़

प्रकट में निन्दा

सहायुभूति

प्रोत्साहन

दौंग न अडाना

सलाह और रहनुमाई

स्वातन्त्र्य

चिन्ता-सावधानी

व्यंगोक्ति

कठोरता

ममता

अफ़सरी चलाना

छ-स्यार्थीपन

अति निर्दल कियातलि
अपनी ही संभाल रलना
सिगया गया हो
मनचाहा करने की आदत
मजुत कियाशक्ति

दुसरो का विचार गुनामर करना

ज-पुछाता

पूछापूछ भूल न देना
विनय

म-दांकासीमता

अनुचित दीकारे

तदर्थ परताप अविचारी निर्णय

७ जाल-यात पर क-यह समझने की आदत

गुरा लगना कि टीका की जानी है अयोग्यदांका

प्रोत्साहन

नौगल्य

अविचारी निर्णय

गल-यह गान लेने की आदत

कि तिरस्कार किया जाता

नूसरो का कायाल

रगना

है

निष्कण्ट यार्तालाप गम्भीर बन जाना

ग-मुहरेगीपन

अतिप्रामाणिकता

विनोद को समझना

सिगना

घ-जातुंओं की निबंलता अयोग्यल्लाक

(Nervousness) अनियमितता

अच्छी ग्राह

सिद्धा

नींद

अपर्याप्त नींद

ज्ञानतन्तुओं की परस्परगत

कमजोरी

शारीरिक हेरफेर

८ मूर्खता

क-आत्म-भान

माता पिता को विंशा
रखनी चाहिये
काम से मुक्ति
नम्बर २ देखो

अतिश्रम

स्व-परस्पर विरोधी हित
ग-जिम्मेदारी का अभाव
घ-महत्त्वाकांक्षा का अभाव
च-क्रियाशक्ति का अभाव
छ-बालिशता

९ डेढ़ सयाना-

पन, वाचालता,

चपलता

अपरिपक्वपन
झूठी प्रतिष्ठा मिली हो

नीचे के दर्जे में उतारना ऊपर के दर्जे में चढ़ाना
दूसरों की पर्वी करना और विरोध करना

सिखाना

प्रतिष्ठा छीन लेना क्रोध; दिल दुखाना

साक्षर्य मौन

अविवेक

अतिशय नम्रता

विवेकपूर्वक अवगणना

ग-यने गिने जाने की ओढ्य की तारीफ़ की बढ्यन स नाच उतार भूट में टीका करना
 आकाश गढ़ हो देना इस सम्बन्ध में
 द-कुड छिपाने की इच्छा किसी कारणवश दर्माता हो हिम्मत दौघवाना
 च-प्यान साँचने की आवत घर पर उचित साल-सं- दिलचस्प काम सहाना
 माल न की गढ़ हो दूसरों का सुयाल
 छ-ईय्या घर पर पर्वो न की गढ़ हो मैत्री दूसरों की तारीफ़
 स्वायंबृत्ति दूसरों का गुयाल
 ज-समतोलता का अभाव शान्तिपूर्वक विचार क्रोध
 मिया भादेश स्यगित रखना
 स-चियाना आत्मनियमन
 चिदना नहीं क्रोध

[स]

मूढ़बालक

[गांधीजी का एक पत्र]

बहनो, तुम चाहे जितनी कम होओ, फिर भी तुममें से किसी को जेजिमेदारी लेकर अपने मंडल को निबाहना चाहिए; प्रार्थना आदि अविच्छिन्न रखनी चाहिये। मुझे बहनों की ओर से पत्र लिखना चाहिये, नहीं तो आखिर मुझे भी थकावट मालूम होगी न? मेरे पत्र कौन रखता है, कौन सम्भालता है? आज मैं एक ऐसी शाला की बात लिखता हूँ, जो मुझे अद्भुत प्रतीत हुई है। एक-दो भाई और एक-दो बहनें इस शाला को सम्भालते हैं। उनका यह विश्वास है कि मूढ़ से मूढ़ बालक भी प्रेम के कानून के वश होता ही है। इस कारण उन्होंने माँ-बापों द्वारा तजे हुए, अनाथ और मूढ़ बने हुए बालकों को पढ़ाने-लिखाने का काम अपने हाथों में लिया है। उनके गुरु ने प्रेम के प्रयोगों में से कुछ नियम ढूँढ़ निकाले हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार यह शाला चलती है। इन बहनों और भाइयों ने अपना सर्वस्व इन बालकों के अर्पण कर दिया है। बालक नहीं जानते, कि वे भिखारी या अनाथ हैं, बिना माँ-बाप के हैं। उन्हें खुली हवा में, धूप में, विशाल खुली जगह में मकान बनवाकर रक्खा गया है। उन्हें खासकर संगीत द्वारा सदाचारी बनाया जाता है। संगीत के साथ वे बालक कुछ शान्त चेष्टायें करते हैं, और उनमें वे तल्लीन भी हो जाते हैं। शिक्षिकायें बालकों को अपनी सन्तान की तरह रखती हैं, उन्हींके साथ खाती-पीतीं और उन्हें सारे समय आनन्द में, खेल-कूद में रखती हैं, और ऐसा करते करते उन्हें मूढ़ता से बचा लेती हैं। ये परोपकारी भाई बहन यह प्रयोग पिछले दो-चार वर्ष ही से कर रहे हैं। मि० होरेस् अलेक्जेंडर के मकान के पास ही (विलायत में) यह अद्भुत शाला है, जिसे देखकर मेरा सिर सहसा झुक गया और मैंने देखा—‘प्रेम क्या नहीं कर सकता?’—‘मुक होइ वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन !’

